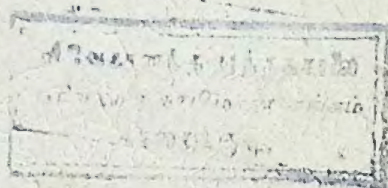

Short Stories from The Great Upanishads

உபநிஷதக் கதைகள்

by M. R. Jambunathan.

1495

IM50381

ஒம்.

ராமகிருஷ்ண

விவேகானந்தர் சங்கம்

காரைக்குடி

நன்கொடையாளர்

உள்.....

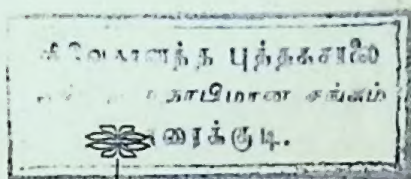
புத்தக எண்..... பதிவு எண்.....

உபநிஷதக் கதைகள்.

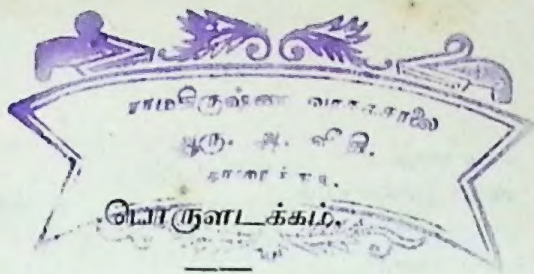
V. Palanyswami

சென்னை மாஜி நீதிபதி
திவான் பஹதூர். வ. பாஷியம் அய்யங்கார்
அவர்களின் முகவுரைப்போடு

யோகாசனம், கடோபநிஷதம்
முதலிய நூல்களின் ஆசிரியரான
எம். ஆர். ஜம்புநாதன்
எழுதியது.

ஐம்புநாதன் புஸ்தகசாலை
நெ. 14, பள்ளியப்பன் தெரு,
சாவுகார்பேட்டை, சென்னை.

முகவுரை
முன்னுரை

பக்கம்.
viii

பிரஹ்தாரண்ணிய உபநிஷதம்

x

1. காணாத குதிரை	...	1
2. அசுவமேதம்	...	2
3. தூரன் கதை	...	3
4. சைகிதாயனர்	...	4
5. சிருட்டி கதை	...	5
6. உணவு இரகசியம்	...	6
7. கர்வ பிராமணன்	...	8
8. அஜாத சத்ரு கதை	...	9
8-A. யாக்ஞவல்கியர்	...	12
9. மதுவித்தை	...	15
10. யாக்ஞவல்கியர் கதை	...	17
11. யக்ஞகதை	...	18
12. உட்டு வீடுகள் கதை	...	20
13. மரண கதை	...	21
14. பராட்சதை கதை	...	22
15. உஷஸ்தசாக்ராயணர்	...	23
16. கௌஷீதகேயர்	...	24
17. கார்னுவாசனக்கவி	...	24
18. உத்தாலக ஆருணி	...	25
19. வாசனக்கவி	...	27
20. தேவ இரகசியம்	...	28
21. பிரமம் எங்கே	...	30

22.	பிரம கதை	...	31
23.	சனகர் ஞானோதயம்	...	32
24.	யாக்ஞவல்கியர்	...	35
25.	புருஷ சோதி	...	36
26.	ஆத்ம தரிசனம்	...	36
27.	பிரமானந்த கதை	...	39
28.	ஆன்ம இரகசியம்	...	39
29.	சிட்சை இரகசியம்	...	41

ஈசோபநிஷதம்

30.	கடவுள் கதை	...	41
-----	------------	-----	----

கேநோபநிஷதம்

31.	கேநோபநிஷதக் கதை	...	43
-----	-----------------	-----	----

தைத்திரிய உபநிஷதம்

32.	சிட்சை கதை	...	46
33.	மனிதன் கதை	...	48
33-A.	எங்கும் உணவு	...	50
34.	நான்கும் ஐந்தும்	...	51
35.	பிருசுவின் கதை	...	52
36.	முண்டக உபநிஷதம்	...	53
37.	மாண்டூக்ய கதை	...	54
38.	ஐதரேயபிரம கதை	...	57
39.	வாம தேவர்	...	58

பிரசிநோபநிஷதம்

40.	காத்யாயனன்	...	59
41.	பார்கவர்	...	60
42.	ஆசுவாலயனர்	...	61
43.	சார்க்கியர்	...	63
44.	சைப்யசத்தியகாமன்	...	65
45.	பாரத்துவாஜர்	...	99

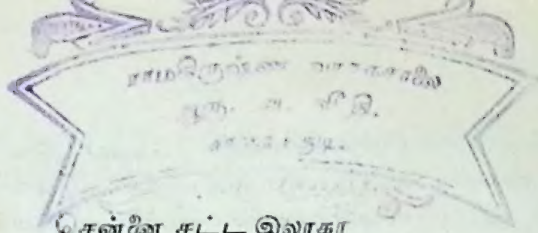
கடோபரிஷதம்

46.	நசிகேதஸன்	...	67
-----	-----------	-----	----

சாந்தோக்கியம்

47.	உத்தே கதை	...	70
48.	காணும்வழி	...	71
49.	ஜயம்பெறும் வழி	...	73
50.	மூன்று ரிஷிகள்	...	74
51.	உஷஸ்திசாக்ராயணர்	...	75
52.	பகதால்பியர்	...	76
53.	சாமன் கதை	...	77
54.	சப்த கதை	...	80
55.	பெரிய தர்மம்	...	81
56.	ஞர்யனும் வேதமும்	...	82
57.	தேவர் நிலயம்	...	83
58.	காயத்திரி	...	84
59.	ஐந்து பிரம புருஷர்கள்	...	85
60.	சாண்டில்யர்	...	86
61.	மகேதர ஐதரேயர்	...	87
62.	ரைவகன்	...	90
63.	சௌனகாபேயர் கதை	...	91
64.	சத்தியகாமன் கதை	...	92
65.	பிரம தரிசனம்	...	93
66.	உபகோசலன்	...	94
67.	குருநாதர் அருள்	...	96
68.	யக்ஞவழி	...	96
69.	சகங்கன் கதை	...	97
70.	ஐந்து தேவர்	...	98
71.	இரகசிய கதை	...	99
72.	சுவர்கயாத்திரை கதை	...	99

73.	வைகவாநான்	... 102
74.	அக்ஷிணி ஹேதத்திரம்	... 104
75.	காணாதவன் கதை	... 104
76.	உத்தாலகன்	... 105
77.	மணிதர் கதை	... 106
78.	தூக்கம், தாகம், பசி	... 107
79.	சத்தியம் எங்கே?	... 109
80.	நீயே அனுவாகும்	... 109
81.	குருநாதர்	... 111
82.	தத்துவமசி கதை	... 112
83.	சத்திய உணர்வு	... 112
84.	நாரதர் ஞானோதயம்	... 113
85.	சத்திய வழி	... 117
86.	ஐசுவரியம்	... 117
87.	சந்தேக நீக்கம்	... 119
88.	இத்திரன் விரோசனன்	... 121
89.	உபாசனா	... 121

சென்னை சட்ட இலாகா
மாஜி நீதிபதி திவான் பஹதூர்
வ. பாஷியம் அய்யங்கார் அவர்கள் எழுதிய

முகவுரை.

நமது அநாதியான வேதத்தின் முடிவுரை யென்றும்
சிரஸ்ஸென்றும் பெயர் பெற்ற உபநிஷத்துக்களை சுற்றுணர
நம்மில் மிகச்சிலரே முயல்கின்றார்கள் என்பது மிகவும் விசனிக்
கத் தக்க விஷயம். ஜகப் பிரலித்தங்களான உபநிஷத்துக்
களின் மேன்மையை இவ்விடத்தில் எடுத்துரைப்பது அனா
வசிய மென்று எண்ணுகிறேன். மனிதன் அவதரித்த நாள்
முதல் சில முக்கியமான கேள்விகள் இருந்து வருகின்றன.
யான் யார்? அதாவது என்னுடைய தத்வம் அல்லது
உண்மை என்ன : யான் பிறந்து வளர்வது எதற்கு? மரிப்ப
தற்கு மாத்திரமா அல்லது எதையேனும் சாதிக்கவா? மரணம்
என்பதின் அர்த்தம் என்ன? மரித்தபின் யான் இருப்
பேனா? சுத்த நாசம்தானா; இருப்பேனாபின் என்னுடைய
ஸ்திதி என்ன? நாசலேச மற்ற வாழ்வு உண்டா? உண்டா
னால் அதின் உண்மை என்ன? அதை அடையும் வழி எது?
அதினுடைய பயன்தான் என்ன? இக்கேள்விகள் மனதில்
கிளம்பாத விவேகியும் உண்டோ? இவ்விஷயங்களை விசா
ரிக்க வேண்டுமென்கிற நினைவேயன்றோ மனிதனுக்கும்
மிருகாதிகளுக்கும் உள்ள பேதம். சகல மதங்களும் இவை
களைச் சுற்றியே அன்றோ உழல்கின்றன. இவ்வரிய பேரிய
கேள்விகளைப் பற்றிய விசாரணைகளில் உபநிஷத்துக்களே
முற்பட்டவைகள் என மேல்நாட்டார் உள்பட எல்லோ
ராலும் ஒத்துக் கொள்ளப் பட்டிருக்கிறது. இவ் வுபநிஷத்

துக்களுக்குப் பிறகு அவைகளை அனுசரித்து அவைகளின் அர்த்தங்களை வற்புறுத்தி விஸ்தரிக்க அனேகக் கிரந்தங்கள் நம்முடைய சாஸ்திரங்களில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. எனினும் உபநிஷத்துக்களுக்குண்டான ஏற்றம் பிரத்யேகம்.

அவைகள் ஈசுவர சுவாசமன்றோ? அவைகளை ஈசுவர நிர்வாசமென்று ஒத்துக் கொள்ளாதவர்களும் அவைகளின் இயல்பான தெளிவிலும் ஆழத்திலும் மூழ்கியே தீரவேண்டும். மகா பிரசித்தி பெற்ற மேல்நாட்டு ஆத்ம தத்துவ சாஸ்திரிகள் அனைவரும் அவைகளின் காம்பிரியத்தையும் மேன்மையையும் ஆனந்தகரத்தையும் ஸ்பஷ்டமாய் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். தவிர நானுக்கு நான் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் பிரத்யட்ச சாஸ்திரங்களுக்கு விரோதமான தத்துவோபநிபாசங்களை வெகுவாய் உடைய இதர மத கிரந்தங்கள் போலன்றி இவ்வுபநிஷதங்கள் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரத்யட்ச சாஸ்திர முடிவுகளுக்கும், இனி ஏற்படக் கூடிய முடிவுகளுக்கும் யாதொரு விரோதமில்லாமல் இருக்கின்றன. இதுவே யன்று. பிரத்யக்ஷ சாஸ்திரங்களின் நவீனத்தேர்ச்சிகள் போகிறவரையில் உபநிஷதார்த்தங்கள் மேன்மேலும் பலப்பட்டுக் கொண்டுவருகின்றன. விரிப்பது மிகை. ஆத்ம விசாரணையில் நுழைந்து ஆத்மாநந்தத்தை அடைய விரும்புவோர்க் கெல்லாம் உபநிஷத்துக்கள் இன்றியமையாதவை. அவைகளின் ஸ்வாரச்யம் அவைகளைப் பாரம் பண்ணுவதன்னியில் கிடைக்காது. ஆனால் கஷ்டம். அவை வரவரக் குன்றி வரும் நடமாட்டத்தை யுடைய ஸம்ஸ்கிருத பாஷையில் இருக்கின்றன. இப்பாஷையில் பயிற்சி இல்லாத தமிழரும் அவைகளின் தாற்பர்யார்த்தங்களை இழக்க வொண்ணாது என்று மிகத் தருமச் சிந்தனையால் அவைகளைத் தமிழாக்கவும் அவை

களின் விசேஷ பாகங்களை தமிழில் கதையாய் சுருக்கி எழுதவும் முன்வந்திருக்கும் இந்நூலாசிரியருக்கு தமிழரனைவரும் நன்றிபாராட்டக் கடமைப் பட்டிருக்கிறார்கள். இக்கதைகளில் சிலதை நான் படித்துப் பார்த்தேன். அதிலிருந்து அவைகளைக் கவனமாய் ஆய்ந்தோர்தால் மிக்க பயன் விளையுமென்று சொல்லத் துணிகிறேன். சிறுவர்களுக்கும், பாலர்களுக்கும் கூட இவை மிக்கப் பிரயோசனப்படும.

சென்னை.

21-7-32

}

வ. பாஷியம் அய்யங்கார்.

— — —

மு ன் னு ரை

இத்தாலியுள்ள கதைகள் சசம், கேனம், கடம், முண்டகம், மாண்டுங்யம், ஐதரேயம், தைத்திரியம், பிரசினம், சாத் தோக்ஸியம், பிரகதாரண்ணியம் என்னும் பத்து முகன்மை யான உபநிஷதங்களின் உண்மைகளாகும். இவ்வுண்மை களைத் திரிபவர்கள், பெரியோர்கள் படித்தவர்கள், படிக்காத வர்கள், ஆண், பெண் முகஸியவர்கள் சகல பதஸ்தினர்களும்கலபமாய் அறிந்து கொள்வதற்காக இலகுவான நடையில் எழுதியுள்ளோம்.

உபநிஷதங்களைப் பற்றி நாம் அதிகமாய் சொல்ல வேண்டுமெனில், ஆனால் முண்டலத்திலே புராதனமான நூலாகும். ஆனால் கவின அறிஞர்களையும் பிரமிக்கச் செய்யும் கொஞ்ச திருக்கிலும் உண்மைகள் நிறைந்த மொழிகள் என அறிஞர்கள் அறிந்த விடும்.

உபநிஷத உண்மைகளை அலெக்ஸாந்தர் அறிந்து, 'நான் உலகத்தை ஜயித்தேன். ஆனால் உபநிஷத உண்மைகள் என்னை ஜயித்து விட்டன'. இதை நமது நாட்டு ஜனங்கள் அறிப வேண்டுமென சில கிரேக்கர்களை ஆரிய நாட்டில் வாசஞ் செய்ய ஏற்பாடு செய்தார். அதற்குப் பிறகு ஸ்ரீ சங்கரர், இராமானுஜர் மாதவர் தோன்றி பாரத தர்மத்தை புனர் உத்தரணஞ் செய்தார், அப்பால் சுமார் 1656ம் வருடம் ஷாஜிஹானின் முத்த மகனான டாராசகோவினால் அநேக உபநிஷதங்கள் பாரசிக பாஷையில் செய்யப்பட்டன. அப்பால் ஆன் கிவடிஸ் துபரான் என்னும் பிரஞ்சுக்காரன்

பாரதிக பாவையிலே இந்த அற்புதமான நூலைக்கண்டு 1775ம் வருஷத்தில் பிரஞ்சு பாவையிலும் லத்தின் பாவையிலும் மொழி பெயர்த்தான். அந்த மொழி பெயர்ப்பைக் கண்டு ஸ்கோப்பனேஷர் ஆனந்தப்பரவசமாகி கூறுவதாவது:—

வேதங்களின் உண்மைகளை என்ன அற்புதமாய் சத்தியமாய் இந்த உபநிஷதங்கள் காட்சனை செய்கின்றன. இதை ஊக்கமாய் ஒருவன் படித்தால், நிகரில்லாத இந்த நூலினால் ஆத்மாவின் ஆழமான நிலயம் வரை சென்று எங்கும் காணாத உணவைப் பெறுவான். இதன் நிலையான நினைவோடு குறிப்பான கருத்துடன் கலந்த இசைந்த எண்ணங்களின் அற்புதமே அற்புதம்! ஒவ்வொரு மொழியிலும் புனிதமான எண்ணம் புலனாகி வானமளாவும் பெருந்தோற்றத்தைக் காலாலாம். நமது அறியாமைகளெல்லாம் உபநிஷத கோதியைக் கண்டு பறந்தோடும். உலகத்திலே உபநிஷதத்திற்கு நிகரான கல்வியே இல்லை. அதைவிட ஆதாய மளித்து எழுச்சிபாக்கும் நூலை நான் கண்டதில்லை. எனது சிவனுக்கு அதுவே ஆதாரம். நான் இறந்தாலும் எனக்கு அதுவே ஆதரவளிக்கும். நமது தர்மம் ஒரு நாளும் அங்கு நிலைக்காது. இந்த புராதன அறிவை காலிலி சம்பவங்கள் புறக்கணிக்கு மென்பது பகற் கனவாகும். ஆனால் இந்த அறிவு மறுபடியும் இங்கு பாபு மென்பதில் சந்தேகமில்லை. பிரஞ்சு நாட்டிலிருந்த ஜைகாலட் என்பவர் ‘நான் உபநிஷத நாடகிய பாரத நாட்டில் என் பிறக்கவில்லை’ என அடிக்கடி வருந்துவார். இச்சமயத்தில் பங்காளத்திலே ராஜா இராமமோகன ராயர் தோன்றி உபநிஷதப்பிரசாரம் செய்தார். அப்பால் ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதியும், இராம கிருஷ்ணபரமஹம்ஸரும் இவ்வுண்மைகளை மகா ஜனங்களுக்களித்தார்கள்.

இங்ஙனம் பெருமை வாய்ந்துள்ள தத்துவங்கள்
ஹைந்த இந்த உபநிஷத சாரத்தை இக்கதைகளில் காண
லாம்.

இக்கதைகளால் புத்தனார்வு பெற்று நமது தமிழ் நாடு
இன்னம் ஞான வீரத்தில் முன்னணி செல்ல வேண்டு
மென வந்த முன்ன பிரமத்தை நான் துதி செய்கிறேன்.

பம்பாய்
ஜங்கிரஸ் வருஷம்
ஆடி மாதம்,
முதல் தினம்.

ம. ரா. ஜம்புநாதன்.

உபநிஷதக் கதைகள்

1. காணாத குதிரை

ஆதி காலத்தில் மகரிஷி யொருவர் நான்கு வேதங்களை யும் நன்கறிந்திருந்தார். வேதத்திலே யுள்ள சதபத பிராம ணத்தை செம்மையாய் அறிவிப்பதில் அவருக்கு நிகரில்லை என மாணவர்கள் நினைத்து அவரையே சந்தேகங்கள் தெளிய அணுகுவது வழக்கம். ஒருதினம் மாணவன் ஒரு வன், அவரை அணுகி, 'பெரியாரே! அசுவமேதயாகத்தில் யக்கும் செய்யப்படும் குதிரையைப்பற்றி அறிவிக்க வேண்டு' மென வணங்கினான். அதற்கு அம்மகரிஷி அவனை நோக்கி 'நான் சொல்லும் குதிரையைக் கண்ணால் காண முடியாது. ஆனால் நான் சொல்வதை கவனித்தால் ஒருவேளை உன் மனத்திற்குப் புலனாகலாம்' எனச் சொல்லி "உஷாகாலமே அந்தக் குதிரையின் தலையாகும். சூரியன், காற்று, அனலே, அதன், கண், சுவாசம், திருவாயாகும். வருஷம் தேகமாகி, சுவர்கம், வானம், நிலம், திசை முறையே, முதுகு, வயிறு, மார்பு, பாகங்களாகும். அங்கங்கள் பருவங்களாகி பட்சங் களும் மாதங்களும் அதன் முட்டுக்களாகும். இரவு பகல் அதன் கால்களாகி, எலும்புகள் நட்சத்திரங்களாகும். மேகங் கள் மாமிசமாகி, மணல் அறை குறை சீரணமாய் அதனகத் திலுள்ள ஆகாரமாகும். மலை இருதயமாகி, செடி, கொடி ரோமங்களாகும். சூரியோதயம் குதிரையின் முன் பாக மாகும்; அஸ்தமோ அதன் பின்பாகமாகும். மின்னல் அதன் அசைவானால் இடிமுழக்கம் அதன் கால் உதையாகும். அதன்

சுலமே நோகும். ஆனால் மொழி யோ அதன் மொழிபே யாகும்.

இச் சூதிரைக்கு இரவு பகல் என இரண்டு பக்கங் களுண்டு. அதனவே தேவர்களையும், கந்தர்வர்களையும், அசுரர் களையும் மனிதர்களையும் இழுத்துச் செல்லும். சமுத்திரமே 'அதன் பந்துவும் சன்ம நிலயமுமாகும்,' என விடையளித்தார்.

மாணவன் அறிந்து வணங்கி நமஸ்கரித்து உண்மையான அசுவத்தை அறிந்து ஆனந்த இளைஞனானான். (பி. 1-1)

2. அசுவமேதம்

அசுவம் என்றால் பிரமத்திற்குப் பெயராகும். மேத மென்றால் காரியபாணங்களை கவிபச் செய்யும் பெயலுக்குப் பெல்லவேண்டுமென அறிஞர் கூறுவது வழக்கம். மனிதனிடமிருந்து அசுவம் எழத்திற்கே யாகும். மறுசன்மமொன்பது இவன் எந்த சங்கற்பமுடன் நீங்குகிறானோ அதற்கேற்றவாறு வேறு ஜன்மத்தை அடைவான். அந்த சங்கற்ப சபாவமுள்ள வறுங்கே யங்கு இவன் எனப்பெயர். அப்படி மறு ஜன்மத்தை அடைவதற்காக இப்பொழுதிருக்கும் தேகம் வீங்கி மரிப்பான். அந்த மிருத்புவான நிலைக்கு அசுவமெனப் பெயர். அந்நிர்யாயஸ்சுளுக்கு அசுவமேதமெனப் பெயர். சூரியனுக்கும் அசுவமேத மெனப் பெயராகும். ஏனெனில் அவனே சிவராசிகளைப் பெல்லாம் சிசுட்டித்து அழிப்பான். இதற்கு அவன் ஜன்மாவான காலன் அவனுக்கு உதவி யளிப்பான். இச்செயல்களைப் பெல்லாம் சூரிக்க வட மொழியில் அசுவமேத மென்பார்கள். அக்கனான அனலையும் அதன் செயலையும் அசுவமேதமெனச் சொல்வதுண்டு. ஏனெனில் அவனும்

இச்செயலையே செய்கிறான். கடைசியில் உற்று நோக்கினால் குரியனும் இவ்வனமும் ஒன்றே. அவனை யார் என மறுபடியும் நினைத்தால் மிருத்புவனவே தோன்றுவான். அதாவது அந்த காணாத பிரமம் மிருத்பு என்னும் தன் வன்மையால் சுகத்திலுள்ளவைகளுக்கு செயல்களுந் கேற்றவாறு பயன்களை அனுபவிக்கச் செய்கிறான். இந்த மிருத்பு சம்பந்தமான இயல்பின் செயல்களுக்கே அசுவமேதமென உபநிஷதரிஷிகள் கூறுவார்கள். (பி. 1—2)

3. தூரன் கதை

தூரன் என்றால் எனக்குப் புரியவில்லை யென நீங்கள் அஞ்சவேண்டாம். எவனிடமிருந்து மிருத்புவானவன் வெகு தூரத்திலுள்ளானோ அவனுக்கு தூரன் எனப் பெயராகும். இந்த தூரன் என்னும் தேவதை ஒவ்வொரு மனிதனையும் பற்றியுள்ளான். இவன் மர்மமாய் நம்மிடம் வசிக்கதால் இவனை அறிவது கஷ்டம். நாம் எங்ஙனம் இவனை அறிய கஷ்டப்படுகிறோமோ அங்ஙனமே ஆதிபில் தேவர்களும் அசுரர்களுந் அவனை அறியக் கஷ்டப் பட்டார்கள். அவர்கள் கதையையே நான் இங்கு சொல்லுகிறேன்.

ஒரு சமயம் தூரனை எங்கு கண்டு பிடிப்பதென தேவர்கள் போசனையிலானார்கள். மொழியிலே அவன் மறைந்துள்ளான். அங்கு சென்று அவனைப் பார்க்கவும் என சில தேவர்கள் கூறினார்கள். உடனே அவர்கள் மொழியிலே சாய்ந்தார்கள். தேவர்கள் தூரனைக் கண்டு பிடித்துவிட்டால் நம்மால் அவர்களை ஜயிப்பது கஷ்டம் என அசுரர்கள் எண்ணி, மொழியிலே அசுரர்களும் நுழைந்தார்கள். அங்கு நுழைந்து, பொய் மொழிகள் என்னும் பங்கத்தைப் புல

னாக்கினார்கள். தேவர்கள் மொழிக்கு பங்கம் வந்துவிட்ட தென்பதை அறிந்து இவன் தூரன் இல்லை என உணர்ந்து மூக்கிலே சாய்த்தார்கள். அசுரர்கள் அவனை அங்கும் எதிர்த்து கெட்ட கந்தத்தைப் புலனாக்கினார்கள். தேவர்கள் அப்பால், கண், காது மனத்திலே சூனாகதியாகவே அசுரர்களும் அங்கு தோன்றி, கடுங்காட்சி, கடுஞ் சொல், கோர நினைவால் முறையே அவர்களைத் தகர்த்தார்கள். சரி, தூரனைச் சுவாசத்தில் பாணலாய் என தேவர்கள் சுவாசத்தில் சூனாகதியானார்கள். அசுரர்கள் சுவாசத்தை எதிர்த்தார்கள். சுவாசத்தை எதிர்த்தவுடன் உல்கவரில் எரியப் பட்ட மண் உருண்டைபோல் அசுரர் சிதறி அழிந்தார்கள்.

சுவாசத்தில் அசுரர்கள் ஒன்றுங் செய்ய முடியவில்லை. தேவர்கள் உடனே அசுரர்களாலும் பங்கஞ் செய்யப்படாத வன் உவாசமே யாதலால், அவனை தூரனாபிருங்க வேண்டுமென அறிந்து, அங்கு சூனாகதி யடைந்ததினாலேயே நாம் சாகவில்லை யாதலால், அவனை தூரனாபிருங்க வேண்டுமென நன்றாய் உணர்ந்து சந்தோஷ மானார்கள். (பி. 1—3—19.)

4. சைகிதாயனர்

சைகிதாயனர் என்னும் ஒரு மகிஷிமைய மானவன் ஒருவன் அணுகி சுவாசம் நமது தேகத்திலுள்ள, நா, கண், செவி, நாசி, நீனைவு முதலியவைகளுக்கு விடுதலை அளித்து எங்ஙனம் புனித மாக்குவான் என வணங்கினான்.

தேகமழியுங்கால் சுவாசம் நாவை அழைத்துச் சென்று அனலாக்கி சோதியாக்குவான். அப்படியே கண், செவி, நாசி, நீனைவை அழைத்துச்சென்று சூரியன், வானம், வாயு சந்திரனுக்கி அவரவர் வேலைகளைச் செய்யச் சொல்லுவான்.

இவர்கள் தேசம் நீங்குவதே விதிதலையாகும். தங்களின் சுய வடிவரூபம் சேர்வதே புனிதநிலை அடைவதாகும்.

சுவாசத்தின் சிறப்பை நீங்கள் இன்னு மதிசுமா புரைக்க வும் என மாணவன் மறுபடியும் மகரிஷியை வணங்கினான். அதற்கு மகரிஷி பதிலளித்ததாவது—சுவாசமே நாம் புசிப் பது பருகுவதை அனுபவிப்பான். அவன் பெருமையுடனா னால் நமது புலன்களும் பெருமையுடனாகும். அவனுக்கே அங்கிரசன் பிரஹ்மஸபதி உத்திகள் எனப் பெயருண்டு. அவனை நீ அறிந்தால் அசத்தியத்தினின்றி நீங்குவாய்.

(பி. 1—3—19.)

5. சிருட்டி கதை

ஆதியிலே ஆத்மா என்னும் ஒருவனே இருந்தான். தான்தனிமையா யிருப்பதைக்கண்டு சற்று பயந்தான். பய மென்பது அந்நிபர்களுால் ஏற்படுவதால் பயம் நமக்கு அவசிய மில்லை என பிறகு அச்சம் நீங்கினான். ஆனால் அந்நிபனில்லையேல் நமக்கு ஆனந்தமில்லை என்பதை எண்ணி தான் சிமிர்ன் இரு மூடிகளைப்போல் பிரிந்து ஆனும் பெண்ணுமா னான். பிறகு பெண்ணுடன் சோ எண்ணியதும் என்னைச் சிருட்டித்து என்னையே அணுக விரும்புகிறானே என எண்ணிப் பெண் காணாமலாக விரும்பி பசுவானான். அவன் காலையானான். உடனே பசுக்கள் சிருட்டியாயிற்று. இங்ஙனமே உலகத்திலுள்ள எல்லா சீவராசிகளையுஞ் சிருட்டி செய்தான். பிறகு கைகளைத் தேய்த்து அனலை யாக்கி, வாயினால் ஊதி அக்கினி முதலியவைகளையும் அங்ஙனமே ஆகாராதிகளையும் செம்மையாக்கினான்.

அப்பால் தேவர்களும் மனிதர்களும் அவசிய மெனப்

புலனாக்கினான். நான் ஒருவனிருந்து பயனென்ன என, கஷத்திரியனைப் புலனாக்கி வசு ருத்திரர்களையும் செய்தான். பிறகு தர்மம் ஆவசியமென சகல பொருள்களையும் சட்ட திட்டமுடன் செம்மையாக்குத் தர்மத்தைத்தோற்றுவித்தான். இதுதான் கிருட்டி கதை என் உபநிஷத ரிஷி யொருவர் சொல்வது வழக்கம். (பி. 1—4—14.)

6. உணவு இரகசியம்

லினா—உணவிலே எத்தனை வகை யுண்டு?

லிடை—எழு வகை யுண்டு.

லினா—எப்படி?

லிடை—ஒரு உணவு யாவற்றிற்கும் பொதுவாகும். அதுவே நாம் சாதாரணமாக சகல சிவராசிகள் உண்ணும் உணவாகும்.

இரண்டு உணவு தேவர்களுக்குச் சொந்தமாகும். அவை யங்குத்திலே தேவர்களுக்கு அளிக்கும் பற்றற்ற தியாகமும் தட்சணையுமாகும்.

ஒரு உணவு எல்லா சிவர்களுக் குரியதாகும். மிருகங் களும் மனிதர்களும் பிறந்த சில காலம்வரை தாய்ப் பாலி னாலேயே சிவனுடனிருக்கும். இது ஒருவகை உணவு.

லினா—மிகுதியான மூன்று உணவு எவை?

லிடை—இம் மூன்று உணவை ஆன்மா தனக்கே பயன் செய்துகொண்டது. இம்மூன்று உணவுகளுக்கும் மனம், மொழி, சுவாசமெனப் பெயராகும்.

லினா—ஆன்மாவிற்கு மனம், மொழி, சுவாசம், எப்படி உணவாகும்?

லிடை—என் மனம் இங்கு இல்லை. அதனால் நான் பார்க்க வில்லை, செவியுறவில்லை, என ஜனங்கள் சொல்வது நீ

அறிந்தவிஷயம். ஏனெனில் மனஞ்சென்றால் புலன்கள் ஆதாமில்லாமலழிந்து விடும். அப்புலன்களை மனத்தின் அகத்துணவு என்பார்கள். மனத்தின் புறத்துணவை நோக்கவும். வானம் யஜுர்வேதம் பிதுருக்கள் தாய்மார்கள் அறியப்படும் பொருள்களை மனத்தின் புறத்துணவு என்பார்கள்.

மொழி என்பதும் ஒரு உணவாகும். இதுவும் அகத்துணவு புறத்துணவு என இருவகையாகும். மொழி என்பது தனிப்பொருள் ஒன்றாயில்லை. விருப்பம் பொருள்களின் முடிவையே மொழி எனலாம். இதுதான் அகத்துணவாகும். நிலம், நிக்வேதம், தேவர், தந்தை, தாய், அறிவு முதலியவைகளை புறமாக உள்ள மொழி உணவு என்பது.

சுவாசமான மூன்றாவது உணவை கவனிக்கவும். சுவாசத்தில் அகஉணவு புறஉணவு முண்டு. அதை அகச்சுவாசம் புறச்சுவாசமென்பார்கள். பிராணன், அபாணன், வியாணன், உதானன், சமானன், என்பதே அகச்சுவாச மென்பதாகும். சுவர்கம், சாமவேதம், மனிதர் குழந்தைகளே புறச்சுவாசமாகும்.

வினா—இந்த உணவுகளின் வடிவம் முதலியவைகளைப் பற்றிச் சுருக்கமாய்க் கூறவும்?

விடை—மொழிக்கு நிலம் தேகமாகும். சோதிவடிவமாகும். மொழி செல்லும்வரை நிலம் விரிந்து அனல் புலனாவான். மனதிற்கு வானமே தேகமாகும். சூரியனே அதன் வடிவமாகும். மனஞ் செல்லும்வரை வானம் விரிந்து சூரியன் மலர்வான். சுவாசத்திற்கு சலமே தேகமாகும். அவன் வடிவமோ சந்திரனாகும். சுவாசம் செல்லும்வரை சலத்தைக் காண்பான். சந்திரனும் அப்படியே விரிந்து புலனாவான்.

வினா—இந்த உணவை நன்றாய் அறிவதால் பயனென்ன?

விடை—இவைகளை நன்றாய் அறிந்தால், ஒருவன் தேகம்

நீங்கும்பொழுது, தன் மொழி, மனம், சுவாசவன்மையை மகனுக்களிப்பான். அதனால் தந்தை தன்னுடைய மிகுதியான செயல்களை மகன் பூர்த்தி செய்வதற்குச் சந்தர்ப்பமளிப்பான். இதனால் தந்தையும் நிலைபுடனாவன்.

வினா—இம் முன்று உணவிலே முதன்மையானவன் எவன்?

விடை—இம் மூன்றில் முதன்மை யானவன் சுவாசமாகும். சுவாசமில்லையேல், மொழி, மனம், புலன்கள் ஒன்றுமே யில்லை. இதை நான் நூலமாகச் சொல்வதாவது—உலகத்தில் எது அழிந்தாலும் காற்றிற்கு அழிவில்லை. அஸ்தமாகாத உணவெனப்படும் காற்று தேவனே அழியாதவனாகும். அந்த நிலைத்திலேயே சூரியன் தோன்றி மறைகிறான். அவன் ஒருவனையே தேவர்கள் இன்றாம் நாளை யு மிருப்பதாக எண்ணுகிறார்கள்.

வினா—இந்த உணவை நான் எங்ஙனம் புசிப்பது?

விடை—பிராணன் அபானன் வியானனான சுவாசங்களைப் பயிற்சி செய்யவும்.

வினா—பிராணனுக்கு வேறு பெயரென்ன?

விடை—அதற்கு அமுதன் எனப் பெயருமுண்டு. அதுதான் பெரிப உணவாகும். (பி. 1—5)

7. கர்வப் பிராமணன்

அஃத சத்துரு என ஒரு அரசனிருந்தான். அவனை கார்கியபாலகி என்னும் கர்வம் மிகுந்த பிராமணனொருவன் அணுகி பிரமத்தைப்பற்றி நான் சொல்லுகிறேன், கேட்கவும் என அடிபிற் கண்டவாறு,—சூரியன், சந்திரன், மின்னல், ஆகாசம், காற்று, அனல், சலம், கண்ணாடி, ஓசை, திசை, நிழல், மனிதன் முதலியவர்களிலுள்ள புருஷனையே நான்

பிரமமாக உபாசனை செய்கிறேன், என ஒவ்வொன்றாய்க் கூறினான்.

அதற்கு அஜாத சத்ரு, பிராமணரே ! நான் சூரியனில் அரசனையும், சந்திரனில் சோமனையும், மின்னலில் சோதி யையும், ஆகாசத்தில் நிறைந்தவனையும், காற்றில் இந்திரனையும், அனலில் வன்மை புருஷனையும், சலத்தில் பிம்பத்தையும், கண்ணாடியில் பிரகாசத்தையும், மணித (ஓசையில்) உயிரையும், திசையில் அருகனையும், சாயையில் மிருத்யுவையும், மணிதனில் சாந்தத்தையே காண்பதால், அந்த உபாசனைகளால் அவையவைகளுக் கேற்பட்ட குணங்களைத் தவிர வேறு என்ன லாபத்தை நீ அடையலாம். அவைகளை பிரமமாக நீ எப்படி எண்ணுவாய் ? இன்னு முரைக்கவும் என்றார்.

பிராமணன் மௌனமாகி, வெட்கமடைந்து தலை குனிந்து கூடித்திரியனை நமஸ்கரித்து சேடனான்.

(பி. 2—1—14)

8. அஜாதசத்ரு கதை

அஜாதசத்தருவை ஒரு பிராமணன் அணுகி ஆத்ம ஞானத்தை எனக்கு அறிவிக்கவும் என வினவியவுடன், பிராமணனைத் தூங்கும் ஒரு மனிதரிடம் கூட்டிச்சென்றார். அரசர் அவனைச் சத்தமிட்டெழிப்பியும் அவன் எழுச்சியாகவில்லை. பிறகு அவனைப் பரிசித்து எழுப்பி பிராமணனை நோக்கி— இவன் தூங்குங்கால் ஆத்மா எங்கு சென்றிருந்தான் ? அவன் இப்பொழுது எங்கிருந்து வந்தான் ? என வினவினார்.

நான் அறியவில்லை எனப் பிராமணன் சொல்லி விட்டான்.

உடனே அஜாதசத்துரு சொல்லியதாவது—

அந்தராகாசத்திலே இந்த ஆன்மா பிராணனின் வழியால் தன் விஞ்ஞானத்தை எல்லாம் தன்னகத்தில் லயஞ் செய்துவிட்ட நிலையையே நாம் தூக்கமெனச் சொல்வது. அப்பொழுது அவன் அனைத்தையும் தேகத்திலே மறைத்துள்ளான். ஒருவன் உலகமெல்லாம் படையெடுத்து அரசு பதவியைப் பெற்றவுடன் ஆனந்தமாய் களைப்பாறுவதுபோல் ஆத்மாவானவன் ஆழ்ந்த நித்திரையிலே நாடிகள் வழியாய் தேகத்திலேயே களைப்பாறுகிறான்.

கனலிலுள்ள ஆன்மாவைப்பற்றி ஒரு மொழி சொல்லுகிறேன். ஒரு அரசனானவன் தன் நாட்டில் தலைவனாயிருந்து கொண்டு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதுபோல் தனது தேகத்திலேயே கனலு காணுங்கால் புலன்களில் ஆனந்தமாயுள்ளான்.

நினைந்தி தனது தூயுடன் தோன்றுவதுபோல் அல்லது நெருப்பிலிருந்து வரும் பொறிபோல் எல்லாம் அந்த ஆன்மாவின்மீதே புலனாகும். அவ்வான்மாவை இரகசிய மொழியால் மொழிந்தால் சத்தியத்தின் சத்தியமே எனச் சொல்லவேண்டும்.

பிராமணன் இன்னம் விளக்கவேண்டு மெனச்சொல்லி, இந்த ஆன்ம தேகத்தைப்பற்றி அதிகமாய்க் கூறவேண்டுமென்றுள்.

பிராமணனே, இவ்வான்மா ஒரு இளங் குழந்தையாகும். அந்தர்சிவனையே இளங் குழந்தை எனச் சொல்வது. அவன் நிலயம் இத்தேகமாகும். தலையே அவன் குகையாகி, அவன் நிலை சுவாசமாகி, உணவே அதை இணைக்கும் கயிறு போலாகும். அவனுக்கு ஏழு உணவுண்டு.

வினா—அவன் எங்ஙனம் இந்த தேகத்திலுள்ளான் ?

விடை—ஒரு கின்னமுண்டு. அதன் வாய் கீழாகும். அடிப்

பாகமும் மேலேயுண்டு. நமது வாயும் கபாலமுமே அக் கின்னமாகும்.

லிஸா—அவனுக்கு உதவி எவரோனுமுண்டோ ?

லிடை—புலன்களே அவனுக்குதவி அளித்து புகழ் அளிப்பவர்களாவார். இதைத் தவிர பல ரிஷிகள் அவ்வான் மாவிற்கு உதவியளிப்பார்கள். வலது செவி கௌதமர், இடது செவி பாரத்துவாஜராகும். வலது கண் விசுவாமித்திரர், இடது கண் ஜமதக்னி, வலது நாசி வசிஷ்டர், இடது நாசி காசியபர், நாக்கு அத்திரியாகும்.

லிஸா—கண்களில் யார்?

லிடை—கண் சிகப்பில் ருத்திரனுண்டு. நீரில் பர்ஜன்யன் உள்ளான். கண்ணில் உள்ள குழந்தையிலே சூரியன் தொங்குகிறான். இருள் பாகத்தில் அக்கினியாகும். வெள்ளை பாகத்தில் இந்திரன் சரணமடைந்துள்ளான். சிழ் இமை நிலமும் மேல் இமை சுவர்கமுமாகும்.

லிஸா—பிரமம் எத்தனை வகையாய்ப் புலனாகும் ?

லிடை—வடிவம் வடிவமற்றது. சாகும் சாகாதது. திரமானது, நீர் தன்மையுமுண்டு ; சத்தாகும், தியவாகும்.

லிஸா—இந்த பேதா பேதங்களை நான் காணும் வகை எங்ஙனம் ?

லிடை—காற்றையும் வானத்தையும் தவிர மற்றவைகள் எதற்கும் வடிவமுண்டு, சாவுண்டு, கனமுண்டு, நிலையுண்டு. வடிவ முதலியவைகளின் ரசமே சூரியவனாவன். அவனே சத்தின் (நிலைப் பொருள்களின்) சாரமாகும்.

காற்று, வானத்திற்கு வடிவில்லை, சாவில்லை, நீர் தன்மையுண்டு. ஆனால் நிலையில்லை. இதன் சாரமே சூரியனிலுள்ள புருஷனாகும். இது தேவாம்சமாகும்.

லிஸா—தேகத்திலே இப் பிரமத்தை எங்கு காண்பது ?

விடை—சுவாசம் அந்தராகாசத்தைத் தவிர மற்றவைகள் எல்லாம் வடிவமுடையது. திரமுண்டு, மரணமுண்டு, நிலையு முண்டு. சத்தான இதன் சாரம் கண்களாகும்.

ஆனால் நேசத்தி னகத்தில் புலனாகும் சுவாசமும் சிதா காசமும் வடிவ முதலியவைகளுற்றன. நிலையற்ற தியத்தின் சாரத்தை வலது கண் புருஷனில் காணலாம்.

வினா—அவனை இன்னும் எங்ஙன மறிவது?

விடை—ஓடனே! அவன் நெருப்புப் பொறி சட்டென மின்னுவதுபோல் தோன்றுவான். அவனைப்பற்றி எத்தனை சொன்னபோதிலும் முடிவில்லை.

இதைவிட அதிகமில்லை என ஒருவன் சொன்னால் அது பிழை என உடனே அறிந்துகொள்ளவும். எத்தனை சொன்ன போதிலும் அது அதற்கு அதிகமாதலால்,

சொன்னதெல்லாம் இன்னும் அவனை அறிவிக்கவில்லை என்பதைத் தவிர வேறு அப்படி அவனைப்பற்றி இன்னம் அதிகம் சொல்வேன். இந்த பிரமமே சத்தியமாகும்.

(பி. 2—1—12)

8. யானுவஸ்கியர்

யானுவஸ்கியர் என ஒரு மகரிஷி இருந்தார். அவருக்கு மைந்திரேயி, காத்யாயனி என இரு மனைவிகளுண்டு. ஒரு நாள் மைந்திரேயியை அவர் பார்த்து இப் பொருள்களை நீங்கள் இருவரும் பிரித்துக் கொள்ளவும். நான் கானகஞ் செல்லுகிறேன் என்றார்.

மை—பெரியாரே! உலகெல்லாம் எனக்குச் சொந்தமானாலும் அதனால் நான் அமுத வாழ்க்கையை அடைவேனா? யா—புவி, பொருளால் சுகத்தை அடைந்தபோதிலும், அமு

தத்தை அடைய இயலாது.

மை—பிறகு எனக்கு இவை ஏன் வேண்டும். அமுத வாழ்க்கையை அடைவ தெங்ஙனம்?

யா—நீ ஆன்மாவை அறியவேண்டும்.

மை—அதைச் சற்று அறிவிக்கவும்.

யா—புருஷனை நேசிப்பதற்காக புருஷன் பிரியமாவதில்லை. ஆன்மாவை நேசிப்பதற்காகவே புருஷன் பிரியமாவான். அப்படியே மனைசி, மகன், பொருள், பிராமணன், கூத்திரியன், சகங்கள், தேவர்கள், சிவராசிகள் சகலத்தையும் நேசிப்பதற்காக அவைகள் பிரியமாவதில்லை. ஆன்மாவை நேசிக்க வேண்டுமெனவே அவைகள் பிரியமாகும். ஆகையால் இந்த ஆன்மாவை நீ கண்டு கேட்டு அறிந்து அநுபவமானால் இவைகளும் நன்கு புலமாகும்.

மை—இந்த ஆன்மாவை நான் எங்கே பார்க்கலாம்?

யா—நீ அகத்திலேயே காணலாம். ஏதோ புறத்திலிருப்பதாக ஒருவன் எண்ணுவானேயானால் அது அவனை புறத்தில் தள்ளிவிடும். பிராமணன், கூத்திரியன் தேவன் எல்லாம் ஆன்மா வாயிருப்பதாக எண்ணவும்.

மை—நீர் புறத்தி லிருப்பதாக எண்ண வேண்டாமெனச் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லையே?

யா—இதோ சில உதாரணங்களைச் சொல்லுகிறேன். டமார ஒசையைப் பற்ற வேண்டுமானால் புறத்திலுள்ள ஒசையை பிடிக்காமல் டமாரத்தையே பிடிக்க முயல்வேண்டும். அப்படியே சங்கநாதத்தைப்பற்ற சங்கையும், குழ லோசையைப்பற்ற குழலையும் பற்றவேண்டும். அப்படியே ஆன்மாவை அறியவேண்டும்.

மை—பிறகு இப்புறப் பொருள்களெல்லாம் எவை?

யா—நெருப்பிலிருந்து புகை கிளம்புவதுபோல் அவ்

வான்மாவி னிடமிருந்தே வேதம் முதலியவைகள் எல்லாம் தோன்றிற்று.

எங்ஙனம் சலமெல்லாம் சமுத்திரத்தில், பரிசம் சம்மத்தில் உருரை நாக்கில், கந்தம் நாகியில், உணர்வு மனத்தில், அறிவு இருதயத்தில், செயல் கைகளில், அசைவு பாதத்தில், வேதம், மொழிகளில், முறையே சாய்வதுபோல எல்லாம் அவைகளே தோன்றி சாயும்.

மை—அதை நாம் எங்ஙனம் காண்பது?

யா—அப்புடன் கலந்த உப்பை எடுக்கமுடியாது. ஆனால் கலத்திலே உப்பை நாம் ருசிக்கிறோம். அங்கு உப்பின் அகம்புறத்தை நாம் காண கஷ்டமாவதுபோல், பிரமத்தையும் அகம்புறங் காண்பதரிது. உப்பை ருசியால்போல் அவன் அறிவால் உதயமாவான். ஆனால் அவன் சென்றுவிட்டால் விஞானமழிந்துவிடும்.

மை—அவன் சென்றான் என நீங்கள் சொல்வது எனக்கு கலந்ததற்கு மறிக்கிறதே. விஞானமில்லையா?

யா—ஓ என் கலங்கவேண்டும். அன்றியப் பொருள் இழந்தால்லவா காண்பது கேட்பது முதலியவை புல்லாகும். ஆனால் எல்லாம் அன்பாவாழி ருக்குங்கால் எதைப்பார்ப்பான், கேட்பது முதலியவைகளைச் செய்வான். எவனால் இவைகள் எல்லாம் அழிகிறது அவனை எங்ஙனமறிவான்? அறிஞனான அவனை எங்ஙனமறிவது? நாம் எத்தனை சொன்ன போதிலும் அதற்குநீகமாய் அவனாவதால் அதற்கு முடிவில்லை எனக்கொல்லி,

மைத்தோரியே! நீ ஒருவாறு உணர்ந்துவிட்டாய் எனக் கூறி யாக்குவல்லீடர் கானதஞ் சென்றார். (பி. 2—4.)

9. மது வித்தை

புராணத்தில் பெரிய அறிஞர் சபையொன்று கானகத்தில் கூடிற்று. அநாமதேயமான அநேக ரிஷிகள் அங்கு பிரசன்னமா யிருந்தார்கள். அப்பொழுது தத்யக அதர்வணன் இரண்டு அசுவின்களுக்கும் மது வித்தை என ஒரு சிட்சையை அளித்தார். இந்த சிட்சையை அநாமதேய ரிஷிகள் செவிபுற்று ஆகா! என்ன அற்புதம் பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் இந்த சிட்சையில் அடங்கிவிட்டன. சிருட்டியின் சூட்சுமமும், சிவர்களின் வாழ்க்கையும், பிரபஞ்சத்தினுள்ள எல்லா நிலைகளையும் அது அறிவிக்கின்றதே ஆன்மாவின் அகண்ட சொருபத்தையும் அது தெளிவாய்க் காட்டுகின்றதே என அந்த சிட்சையை மானிடர்கள் கொள்ளை கொண்டு போகவேண்டுமென உபநிஷத மொழிகளாய் அருளிண்கள். அந்த உபநிஷதகதையே இது. மது என்றால் தேன், சிட்சை என்றால் அறிவாகும்.

இந்த புவி எல்லாப் பொருள்களின் தேனாகும். எல்லாப் பொருள்களும் புவியின் தேனாகும் புவியில் தேஜோமயமாயுள்ளவனும், தேகத்திலுள்ள தேஜோமயமான புருஷனும் தேனேயாகும். அவனே ஆன்மாவாகும், அமுதனாகும். பிரமமாகும். சகலமுமாகும்.

இங்ஙனம், இந்த சலம், அனல், காற்று, சூரியன், திசை, சந்திரன், மின்னல், இடிமுழக்கம், வானம், தர்மம் தனித் தனியே எல்லாப் பொருள்களின் தேனாகும், எல்லாப் பொருள்களும், சலம் முதலியவைகளை தனித்தனியாக எண்ணி அவைகளின் தேன் என எண்ணவேண்டும். அவைகளில் தோன்றும் தேஜோமயமான புருஷர்களும் தேகத்திலே தோன்றும் சீவ முறையே ரேதஸன், மொழி, சுவாசம், கண், காது, மனம், சோதி, சப்தம், இருதயம், இப்பாயுள்ள

வர்தனும் தேன்களாகும். அவைகளிலுள்ள ஒவ்வொருவனும் ஆன்மாவைப் போலாகும். அவன் அமுதன், பிரமன், சகலமுமாகும்.

இந்த சக்தியம் எல்லாப் பொருள்களின் தேனாகும். எல்லாப் பொருள்களும் சக்தியத்தின் தேனாகும். சக்தியத்தில் தேஜோமயமாயுள்ள புருஷன், தேசத்தில் தேஜோமயமாயுள்ள அந்த சக்திய புருஷனும் தேன்களாகும் அவனே ஆன்மாவைப் போலாவான். அவன் அமுதன் பிரமன் சகலமுமாகும்.

இந்த மனிதர்கள் எல்லாப் பொருள்களின் தேனாகும் எல்லாப் பொருள்களும் மனிதர்களின் தேனாகும். மனிதர்களில் தேஜோமயமாயுள்ள மனிதனும், மனிதனில் தேஜோமயமான அந்த மனிதனும் தேன்களாகும். அவனே ஆன்மாவைப்போலாகும். அவனே அமுதன், பிரமன் சகலமுமாகும்.

இவ் வான்மா எல்லாப் பொருள்களின் தேனாகும். எல்லாப் பொருள்களும் ஆன்மாவின் தேனாகும். இந்த ஆன்மாவிலுள்ள தேஜோமயமான புருஷனும், அந்த ஆன்மாவும் ஒன்றேயாகும்.

இவ்வான்மாவே எல்லாப் பொருள்களின் தலைவனாகும். எல்லாப் பொருள்களின் அரசனாகும். சக்கரத்தின் தொப்பைக்கட்டையில் பற்கள் இளைந்துள்ளதுபோல் ரதத்தின் கடைபாலி போல் எல்லாப் பொருள்களும், தேவர்களும், எல்லா சகங்களும், பிராணிகளும் இந்த ஆன்மாவிலே சரணாகதி யடைந்துள்ளன.

இரு இரு பொருளாகக் கூறிய இவைகளைக் காரண காரியமென்று அறிந்துகொள்ளவும் என ஒரு ரிஷி கூறினார். தேன் என்றால் இவைகளைத் தேன்போல் எண்ணி அனுபவிச்சாலும் என வேறொரு ரிஷி கூறினார்.

இங்கு உள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் இத் தேன் பட்சியை போலுள்ளபடியால் அவனுக்குப் புருஷன் எனப் பெயர் என ஒரு அனுபவ ரிஷி மகிழ்ந்தார். அவரால் நிறையாத பொருளே இல்லை என அறிஞர் ஒருவர் அச்சபையில் தலையை யசைத்தார். ஆத்மா தன் உண்மை வடிவத்தைப் புலனாக்க எல்லாப் பொருள் மிருகங்களாக இங்ஙனம் தேன் மாதிரி தோன்றினார், என வேறொரு ரிஷி சொன்னார்.

இந்த ஆன்மாவே பிரமமாகும். அவனுக்குக் காரிய காரண மில்லை. அகம் புறமில்லை. அவன் அகண்டம். அவனே அற்புதத் தேனாகும். அவனை அறியும் இதுவே மது வித்தை எனப்படும்.

(பி. 2—5)

10. யாக்குவல்கியர் கதை

ஆதிபிலே வைதேக நாட்டில் சனகன் என ஒரு அரசு ரிருந்தார். அவர் பெரிய அசுவமேதமாகம் ஒன்று செய்தார், குருநாட்டுப் பிராமணர்களும், பாஞ்சாலப் பிராமணர் பலர் அந்த யாகத்தைச் சிறப்பிக்கவந்தார்கள். அவர்களில் அறிஞர் எவர் என அறிய ஆபரணமுடன் அலங்காரஞ் செய்த ஆயிரம் பசுக்களை அவர்கள் முன் நிறுத்தி உங்களில் ஞானம் மிகுந்தவர் எவரோ அவர் இந்தப் பசுக்களை எல்லாம் அழைத்துச் செல்ல லாமென ஆச்ஞாபித்தார். அங்குள்ள பிராமணர்கள் எல்லாம் சற்றுத் தயங்கவே, யாக்குவல்கியர் தனது சீடன் ஒருவனை நோக்கிப் பசுக்களை அழைத்துச் செல்லலாம் என்றார். அங்கு கூடி யிருந்த அடியிற்கண்ட பிராமணர்களுக்கு கோபமதிக ரித்துவிட்டது. (1) ஆசுவலன், (2) ஜாரத்காரவ ஆர்தபாகன், (3) புஜ்யுலாஹ்பாயனியன், (4) உஷஸ்த சாக்ராயணன், (5) கஹோல கௌஷ்தகேயன், (6) கர்கிவாசனக்கவி

(7) உத்தாலக அருணியன், (9) கார்த்திவாசனக்கவி, (10) விதத் த சாகல்பன்.

இப் பிராமணர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து யாக்கு வல்கியரை நாம் தோற்கடிக்க வேண்டுமென எண்ணி ஒன் னொருவராக அவரைப் பரிட்சை செய்யலானார்கள். ஆனால் வெகு தினங்கள் அவரைப் பல வினாக்கள் வினவி சந்தேகந் தீர்த்து அவரே பெரியார் எனத் தெளிந்து கடைசியில் வணங்கினார்கள். (பி. 22.)

11. யக்கு கதை

ஆகவலன் என்னும் பிராமணன் சில வினாக்களை வினவி யாக்கு வல்கியரைத் தோற்கடிக்க வேண்டுமென யக்குத் தைப்பற்றி அடிபிற்கண்டவாய் வினவித் தெளிந்தான்.

வினா—யக்கு சம்பந்தமானவைகள் எல்லாம் மிருத்யுவினால் பற்றப்பட்டதாகும். ஆனால் மிருத்யுவினால் எதையும் ஜயித் தலாம்; ஆகலால் யக்கு புருஷன் எங்ஙனம் மிருத்யுவி னின்ற விடுதலையாவான்? விடை—அக்னியும் மொழியுமான ஹோத்திரி புரோகிதரால் விடுதலை யாகவேண்டும். மொழியே யக்குத் தலைவனாதால் அவனை அறிவதவசியமாகும்.

வினா—ஹோத்திரி புரோகிதன் எத்தனை ரிக்குக்களை பயன் செய்கிறான்? விடை—பௌருணுவாக்யம், ஆத்யம், சாஸ்யம், என மூன்று ருக்குக்கள்

வினா—அவைகளால் ஆதாய மென்ன? விடை—பிராண னுள்ளதை பெல்லாம் பற்றுவான்.

வினா—எதையும் இரவு பகலால் பற்றலாம் எதையும் இரவு பகல் விடுதலை யாக்கும். யக்குத் தலைவன் இரவு பகலிலிருந்து விடுதலையாவதெப்படி? விடை—சூரியன் எனப்பட்டு

அதர்வாயு என்னும் புரோகிதனு கண்களால் மிருத்புவி
னின்று நீங்கலாம்.

வினா—யக்ஞத்திலே அதர்வாயு என்னும் புரோகிதனுக்கு
ஆகுதிகள் எத்தனை? அதன் லாபமென்ன.—விடை—மூன்று.
அதாவது ஆகுதி செய்தவுடன் சுடராவது. ஒன்று; அதனால்
தேவலோகமாகும். ஆகுதி யளித்தவுடன் சத்தமொன்று
தோன்றும்; அதனால் பிதரு லோகத்தைப் பெறலாம்.
அப்பால் ஆகுதியின் சிலபாகம் அடியிற் சேரும்; அதனால்
அடிப்பாகத்திலுள்ள மனிதர்களைப் பற்றுவான்.

வினா—வளர்பிறை தேய்பிறை சந்திரன் எதையும் பற்றும்;
எதையும் விடுதலை யாக்கும். யக்ஞத்தலைவன் இவைகளி
னின்று எப்படி நீங்குவான்? விடை—சந்திரன் எனப்
படும் பிராமணப் புரோகிதனு மனம் என்பவரால்
மிருத்புவை ஜயித்து சுவர் கழும் செல்லலாம்.

வினா—யக்ஞத்தலைவனு ன பிராமணப் புரோகிதனைக் காப்பாற்
றுபவன் எவன்? விடை—விசுவேதேவன் எனப்படும்
மனம் ஒன்றினாலேயாகும். அவன் ஒருவனே அனந்த
மாகையால் அனந்தத்தை அவனால் பற்றலாம்.

வினா—எல்லா திசைகளையும் பற்றியுள்ளவன் எவன்?
எவன் அனைத்தையும் ஜயிப்பான்? யக்ஞத்தலைவன் இவனால்
மிருத்புவினின்று எங்ஙனம் விடுதலை யடைவான்? விடை—
காற்று எனப்படும் உத்காத்திரி புரோகிதனு கிவாசத்தால்
விடுதலை யடையலாம்.

வினா—உத்காத்திரிப் புரோகிதனுக்கு எத்தனை ருக்குக்கள்
வேண்டும்? விடை—மூன்று. புரோனுவாக்யம், ஆஜ்யம்,
சஸ்யம்.

வினா—அதை விளக்கவும். விடை—(1) புரோனுவாக்யம்
பிராணனாகும்; (2) ஆஜ்யம் அபானனாகும்; (3) சஸ்யம்

விபானனாகும். இவைகளால் முறையே பூலோகம், புவலோகம், சுவர்க்கத்தைப் பற்றலாம்.

ஆசுவலனன் உடனே வெட்கமாகி நீங்கள் பெரிய புருஷர் என நம்பிக்கித்து விடனான். (பி. 3—2)

12. எட்டு வீடுகள் கதை

பக்குத்தைப்பற்றி நான் சாமரியாக வினாக்கள் வினவி யாக்குவல்கியபா நிணற்ச் செய்வேன் என ஜாரத்காரவ ஆத்த பாகன் வினவாரம்பித்தான்.

வினா—பக்குத்திற்கு வீடுகள், அதிவீடுகள் எத்தனை? விடை— எண் வீடுகளும், எட்டு அதிவீடுகளாகும்.

வினா—அவைகளை விளக்கவும். விடை—பிராணன் ஒரு வீடு. அவன் அபானன் என்னும் அதிவீட்டால் பற்றப்பட்டுள்ளான். அபானனாலேயே நாற்றமறிகிறோம். வாக்கு இரண்டாவது வீடாகும்; அவன் நாமம் என்பதால் பற்றப்பட்டுள்ளான். வாக்கினால் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். அங்ஙனமே, நா, நன், செவி, மனம், கைகள், சர்மம் வேறு ஆறு வீடுகளாகும், அவை ரூசி, ரூபம், சத்தம், விருப்பம், செயல்கள், பரிசம் என்னும் அதிவீடுகளால் பற்றப்பட்டது, ஏனெனில், முறைபே அவைகளால் ரூசித்து, கண்டு, கேட்டு, விருப்பி, செய்து, பரிசிக்கிறோம். (பி. 3—2—1—9)

13. மரண கதை

அத்தபாகர் சந்தேகந்தெரிந்த கதையே இதுவாகும். வினா—பாக்குவல்கியபே! தேகம் ஹேகியவுடன் பிராணன்

பெரிய ரிஷியின் தேகத்தில் அசையுமோ? விடை—இல்லை; ஆனால் அவனில் அது குவியும். அது குவிந்த தினாலேயே இறங்குவன் அமைதியில் சாய்வான்.

வினா—ஒருவன் இறந்தபிறகு அவனிடமிருந்து நீங்காமலிருக்கும் பொருள் எது? விடை—அந்த நீங்காப் பொருளுக்கு நாமமெனப் பெயர். அது அனந்தம். அதற்கு விசுவேசுவர் எனப் பெயர். அதற்கு முடிவே இல்லை.

வினா—மிருத்புவிற்கு எதுவும் உணவாகும்; ஆனால் எந்த தேவதைக்கு மிருத்பு உணவாகும்? விடை—அக்கினி என்னும் மிருத்புவே அனைத்தையும் உண்ணுவான். ஆனால் அவன் சலத்தின் உணவாகும்.

வினா—பெரியாரே, கடைக்காலத்திலே ரிஷியின் மொழி அனலில் சேரும். சுவாசம் காற்றுடன் சேரும். கண், மனம், காது, தேகம், ரோமம், உதிரம், ரேதஸ் முறையே, சூரியன், சந்திரன், திசை, நிலம், ஓளவுதம், வனஸ்பதி ஜலத்திலே சேர்ந்தால் புருஷன் எவனிடம் செல்லுகிறான்? விடை—பெரிய கேள்வியாகும். விடையளிப்பது

கஷ்டம். பகிரங்கமாய்ப் பேசுவது நமக்கும் கூர்மையளிக்காமல் மற்றவர்களையும் பிரமிக்கச் செய்யும். நாம் தனிபாகப் பேசுவோம் என அவனைத் தனியாய் அழைத்துச் சென்று இதை பரிபூரணமாய் அறிவதென்பது முடியாத காரியம். நாம் எத்தனை நினைத்தபோதிலும் இன்னம் அதிகமாய் நினைக்கவேண்டுமென்பதைப் புலனுக்கும் என்பதை அனுபவமாக்கினார். இதைத்தான் வடமொழியில் நேதி நேதி என்பது. நீ எவ்வளவு தான் சொல்லவும். அப்பவும் அவை இல்லை இன்னமதிகமெனச் சொல்லவேண்டுமென்பதையே அம்மொழி புலனுக்கும். செயல் ஒன்று தான் சகத்தில் சிறந்தது. பாவச்செயலால் பாவியாகவும், புனிதச் செய

லால் புனித புருஷனாகவும் ஒருவனாவன் என்பதைத்தான் இப்பிருவர்களும் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டதாக மற்ற ரிஷிகள் கூறினார்கள்.

அர்த்தபாகர் பிறகு யாக்குவல்கியருக்கு நமஸ்காரஞ் செய்வதையறிந்து அவரும் தோற்றவிட்டாரென மற்ற ரிஷிகள் அறிந்தார்கள். (பி. 3—2)

14. பாரிட்சதை கதை

புஷ்பலாஹ்யாயனி யாக்குவல்கியரை நோக்கி வினவிய தாவது:—நான் சிலமானாவர்களோடு சேர்ந்து எங்கள் ஸார் சரீபமுள்ள பதஞ்சல காப்பர் வீட்டை அணுகினோம். அந்த கிரகஸ்தனின் மகளை காந்தர்வன் ஒருவன் பற்றியிருந்தான். அவனை நீ யார் என நான் வினவியதற்கு நான் அங்கி ரஸன் எனப்படும் கதன்வான் எனச் சொன்னான். உலகத்தின் முடிவு என்று என அவனை வினவினேன். அதற்கு அவன் பாரிட்சதை என்றான்.

அது எங்களுக்குப் புரியவில்லை. அந்த பாரிட்சதை எப்படி பற்றி எங்களுக்குரைக்கவும்?

லிடை—அசுவமேத யாகஞ் செய்தவர்கள் செல்லுமிடமே யதுவாகும்.

லிடை—அது எங்கே? லிடை—சூரியரதத்தின் 32 பிரயாண வழியே இவ்விலகமாகும். இப்புனி அதற்கு இரண்டு முறை அதிகமாகி அதைச் சுற்றியுள்ளது. அதற்கு இருமுறை அதிகமாகி கடல் அதைச் சூழ்ந்துள்ளது. அவைகளின் நடுப்பாகம் கௌரக்கத்தியின் முனைபோலாகும். அல்லது சிறிய கொசுவின் சிறகு போலாகும். இந்திரன் பறவைமாகி, அதைக் காற்றிற்களித்தான். வாயுவானவன்

அதை பாதுகாத்து அசுவமேதயாகஞ் செல்லுபவர்களை அங்கு எடுத்துச் செல்லுகிறான். இங்ஙனம் வாயுவின் வன்மையைத் ததிசெய்து வாயுவே தானாகவே ஒவ்வொன்றுமாவான். அவனே யாவுமாகும். அவனை அறிந்தவன் மிருத்புவை ஐயிப் பான். அவனே பாரிட்சதையாவான் உடனே புஷ்யலாஹ்யா பனன் மௌனமானான். (பி. 3—3)

15. உஷஸ்த சாக்ராயணர்

உஷஸ்தசாக்ராயணர் நாம் ஆத்மாவைக் குறித்து பற்பல வினாக்களை வினவி யாக்கு வல்கியரைத் திணறச்செய்வேம் என மகரிஷியை அணுகி சந்தேகந் தெளிந்தார்.

வினா—காணும் காணாத பிரமம் எது? எல்லா அகத்திலுள்ள ஆன்மா எது? விடை—உன்னகத்திலுள்ள ஆத்மாவே எங்குமாகும். அதுவே காணும் காணாத பிரமமாகும்.

வினா—எந்த ஆன்மா எங்குமுள்ளது? விடை—எவன் பிராணனோடு பிராணனாகி, அபாணனோடு அபாணனாகி, வியானனோடு வியானனாகி, சுவாசிக்கின்றானோ அவனே உன் ஆன்மாவாகும். அவனே எங்குமுள்ளான்.

வினா—இதுதான் பசு, இதுதான் குதிரை எனச் சொல்வதால் விளக்கமாவது போல் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். காணும் காணாமலாகி எங்குமுள்ள பிரமத்தைப்பற்றி எனக்கு நன்குரைக்கவும். விடை—எங்குமுள்ள உனதாத்மாவே!

வினா—இவ்வான்மாவைப் பற்றி எனக்கு இன்னமதிகமாயுரைக்க வேண்டும்? விடை—உண்மையாய் காட்சியைக் காண்பவனையும், கேட்பவனை உண்மையாய்ச் செவியுறுபவனையும், ஞானத்தை அறியும் ஞானியையும், அறிவை அறியும் அறிஞனையும் நீ காண,கேட்க, உரை அறியமுடியாது? இது

தான் எங்குமுள்ள உன் ஆன்மாவாகும். ஆன்னியப் பொருள்கள் எல்லாம் தீமைமாகும். உடனே உஷஸ்த சாக்ராயணர் வெட்கமடைத்து மௌனமானார். (பி. 3—3)

16. கௌஷீதகேயர்

கபோல கௌஷீதகேயன் யாக்கு வல்கியரை அணுகி ஆத்மஞானத்தை எங்ஙனமறிய முடியும் என வினவியதற்கு யாக்கு வல்கியர்,

பசி, தாகம், சோதம், மோஹம், மூப்பு மிருக்புனை ஜரித்து, மக்கள், ஐசுவரியம், அசிலங்கள் முதலிய விருப்பங்களினின்றும் நீங்கி யாத்திரையிலாகவேண்டும். வன்மையிலும், அறிவிலும் காய்த்து முனியாவதே பிராமணனாவதாகும். பிராமணனாவதே ஆத்மஞானத்தை அறிவதாகும். இதுவே வழியாகும். ஆன்னிய (புறம் நாமும்) வழி தீமையேயாகும் என மஹமொழியளித்தவர் கபோல கௌஷீதகேயர் மௌனமானார். (பி. 3—5)

17. கார்த்தி வாசனக்கலி

கார்த்திவாசனக்கலி யாக்குவல்கியரை அணுகி இங்குள்ள அனைத்தும் நெசவுபாவில் இழைபயப்போல் எங்ஙனம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என வினவியதற்கு யாக்குவல்கியர்,

இங்குள்ள பாவம் சலத்திலும், அது காற்றில், காற்று உந்தரிட்சத்தில் அந்தரிட்சம், அந்தரிட்சம் காந்தர்வ லோகத்தில் காந்தர்வலோகம் சூரிய லோகத்தில் சூரிய உலகம் சந்திரன் உலகில் சந்திரன் உலகம் நட்சத்திர உலகில், நட்சத்திர

உலகம் தேவ லோகத்தில் தேவலோகம் இந்திர லோகத்தில் இந்திர லோகம் பிரஜாபதியினிடம் பிரஜாபதி பிருமலோகத்தில் என பதிலளித்தார்.

பிரமலோக மென்பது அனைத்து மாகும். அதைப்பற்றி நான் இனி எத்தனை கூறினாலும் அத்தனை வளரும். அதைப் பற்றி அதிகமாய் வினவினால் உன் சிரமே சிதறும். அதற்கு எல்லையே இல்லை என்றார். வாசனக் கவியும் சாந்தமானான். (பி. 3—6)

18. உத்தாலக ஆருணி

உத்தாலக ஆருணி அடியிற் கண்ட சம்பாஷணையால் யாக்கு வல்கியருடன் உண்மையை அறிந்து அவரை வணங்கினான்.

வினா—ஏதோ ஒரு நூலினால் உலகங்களும் எல்லாப் பொருள்களும் ஒன்று சேர்க்கப் பட்டிருக்கிறதாம். அதை அறிவிக்கவும். விடை—காற்று என்னும் நூலினால் உலகங்களும் எல்லா சீவராசிகளும் ஒன்றாக இணைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இறந்தவனில் காற்று என்னும் நூல் சூன்யமாகையால் நூலினால் சேர்க்கப்படாதவன் போல அவன் அங்கங்கள் தோன்றும்.

வினா—அகத்தில் அரசபுரிபவன் யார்? விடை—எவன் நிலத்திலே வசித்து, அதன் அகத்திலேசாய்ந்து, எவனை நிலம் அறியாமலிருக்கின்றதோ அவனுக்கு இந்நிலம் தேகமாகும். அவனே அகத்தில் சாய்ந்து அரசபுரிகிறான். அவன் அமுதனாகும். அவன், சலம், அனல், வானம், வாயு, சோதி, சூரியன் திசை, சந்திரன், ஆகாசம், இருள், தேயு, முதலியவைகளில் வசித்தும் அவைகளினகத்தில் அமைந்தும் அவைகள் அவனை அறிவதே இல்லை. ஆனால் அவன் தேகங்களோ,

சலம் அனல் வானம் முதலியவைகளாகும். அவனே அவை. கனின் அங்கங்களிலாகி அவைகளை எங்கும் அரசுபுரிகிறான். அவனே உன் ஆன்மா. அகத்திலுள்ள அரசன் அமுதமயமானவன். இங்ஙனமே அவன் தேவர்களுக்குள்ளே வசிக்கிறான். இனி தேகத்திற்குள் வசிக்கும் பிரமத்தை அறிவிக்கிறேன். அவன் எல்லாப் பொருள்களிலும் வசித்து எல்லாப் பொருள்களின் அகத்திலும் உள்ளான். அவன் தேகமே எல்லாப் பொருள்களான போதிலும் எல்லாப் பொருள்களும் அவனை அறிவதில்லை. ஆனால் பொருள்களின் அகத்திலே அவன் அரசுபுரிவான். அவனே உன் ஆன்மாவாகி அகத்திலே அரசுபுரிபவன். அவன் அமுதமயமான புருஷன்.

அவன் பிரானன், நாக்கு, கண், காது, மனம், சர்மம், கிக்குரானம் முதலியவைகளில் வசித்து அவைகளின் அகத்திலுள்ளான். ஆனால் பிரானன் நாக்கு முதலியவைகள் அவனை அறிவதில்லை. பிரானன் நாக்கு முதலியவைகள் அவன் தேகங்களாகும். அவைகளுக்குள்ளே அமைந்து அவன் அரசுபுரிகிறான். அவன் நான் உன் ஆன்மா. அகத்தரசன். அமுதனாகும்.

அவனே ரேதனில் வசித்து அதனகத்திலுள்ளான். அவன் தேகம் ரேதஸான போதிலும் அது அவனை அறிவதில்லை. அவனே ரேதஸை அரசுபுரிகிறான். அவனே உன் ஆத்மா, அமுதன். நாம் காண்பதில்லை; கேட்பதில்லை; ஆனால் அவன் காண்பான், கேட்பான். நாம் அவனை அறிவதில்லை, உணர்வதில்லை. ஆனால் அவன் அறிவான்; உணர்வான். அவனைவிட காண்பவனில்லை, கேட்பவனில்லை, உணர்பவனில்லை, அறிபவனில்லை. இதுவே உன் ஆன்மாவாகும். உன் அகத்திலே அரசுபுரிபவனாகும், அமுதனாகும். மற்ற புறமானவைகளெல்லாம் தீமையாகும்.

உத்தாலக ஆருணி இதைச் செவியுற்றுக் கலக்கம் நீங்கினான். (பி. 3—7)

19. வாசனக்கவி

வாசனக்கவி அடியிற்கண்ட சில வினாக்களை வினவி வெட்கமடைந்து யாக்குவல்கியரே அறிஞர் என சமாதானமாகி அவர் காலில் விழுந்தார்.

வினா—சுவர்கத்திற்கு மேலாகி, புவிக்குக் கீழாகி சுவர்கம் சுகத்தைத் தழுவி முக்காலம் அதற்கப்பாலுள்ள அவன் எப்பொருளில் நெசவு பாவு நூல்போல் இழைக்கப்பட்டுள்ளான்? விடை—ஆகாசத்திலே.

வினா—ஆகாசம் எப்பொருளிலே நெசபாவு நூல்போல் இழைக்கப் பட்டுள்ளது. விடை—பிராமணர்கள் இதை அழியாப் பொருளெனப்பெறும் அட்சரம் என்பார்கள். இது தூலமில்லை; சூட்சுமமில்லை. நீளமில்லை, குறுகியதில்லை; அனலைப்போல் சிகப்பில்லை. சலத்தின் நீர்த்தன்மையுமில்லை. அதற்கு நிழலுமில்லை, இருளுமில்லை; காற்று, வானம், பசை, உருசி, கந்தம், கண்கள் செவிகள், சொற்கள், சித்தம். தேபு, பிரணன் வாய், அளவு, அகம்புறம் இல்லை. அது புசிப்பதில்லை; புசிக்கப்படுவதில்லை.

வினா—அதன் மகிமையை நீங்கள் சொல்லவேண்டுமா?

விடை—இந்த அட்சர மகிமையினாலேயே சூரியனும் சந்திரனும் தனிமையாய் நிற்கிறார்கள். இதன் மகிமையினாலேயே, நிமிஷம், முகூர்த்தம், இரவு, பகல், பட்சம், மாதம், வருஷம் முதலியவைகள் தனிமையாய் நிற்கும். இந்த அட்சர மகிமையினாலேயே சில நதிகள் கிழக்கும் வேறு நதிகள் மேற்கும் பாயும். இதன் மகிமையினாலேயே தான்மளிப்பவர்களைப்

புகழ்கிறார்கள். தேவர்கள் யஜமானர்களையும் பிதருக்களையும் நாடுகிறார்கள்.

இந்த அடர்த்திலேயே அகாசமிழைக்கப்பட்டதாகும். இதை அறியாதவன் துக்கத்திற்குள்ளாவான்.

20. தேவ இரகசியம்

விதத்த சாகச்யன் தேவர்களைப்பற்றி அடியிற் கண்ட வாறு வினவி உண்மையை அறிந்தான்.

வினா—எத்தனை தேவர்களுண்டு? விடை—முப்பத்திமூன்று என்பார். ஆனால் அம், இல்லை, மூன்று. ஆமாம் இரண்டு தான். இல்லை, இல்லை. ஒன்றையே. நிச்சயமாய் ஒரே ஒரு தேவரேயுண்டு.

வினா—மூன்று, முந்தாற்றி மூன்று மூவாயிரம் தேவர்கள் எனச்சொல்லுகிறார்களே? விடை—இவைகள் எல்லாம் ஒரே ஒரு தேவரின் பரப்பளவின்மைகளேயாகும். உண்மையில் 33 தேவர்கள் எனக்கூறலாம்.

வினா—முப்பத்து மூன்று தேவர் யார்? விடை—எட்டு வசுக்கள். பதினொன்று உருத்திரர்கள். பன்னிரண்டு ஆதித்தியர்கள். இவர்களோடு இந்திரன், பிரஜாபதியைச் சேர்க்கவும்.

வினா—வசுக்கள் விளங்கவும். விடை—கனல், நிலம், வாயு, அந்தரிட்சம். ஆதித்தியன், ரோதி, சந்திரன், நட்சத்திரம். உலகத்திலுள்ளவைகள் இவைகளில் வசிப்பதால் இவைகளுக்கு வசுக்கள் எனப் பெயராகும்.

வினா—ருத்திரர்கள் யார்? விடை—ஐந்து பிரானேந்திரியர், ஐந்து நானேந்திரியம், பதினொன்று ஆத்மாவாகும். அவைகள் தேவத்தின்று நீங்கியவுடன் நம்மை ரோதிக்க அழச்செய்தால் அவைகளுக்கு ருத்திரன் எனப் பெயராகும்.

வினா—ஆதித்தியர்கள் யார்? விடை—பன்னிரண்டுமாதங்
களுக்கு ஆதித்தியர்கள் எனப் பெயராகும். ஒவ்வொன்றையும்
அவைகள் அடுத்துச்செல்வதால் அவைகளுக்கு ஆதித்தியர்கள்
எனப் பெயராகும்.

வினா—இந்திரனுர் பிரஜாபதியும் யார்? விடை—இந்திரன்
இடிமுழக்கமாகும்; பிரஜாபதி யக்ஞமாகும்.

வினா—இடி எது, யக்ஞம் எது? விடை—இடிப்பொருள்
களாகும். பக்ஞம் பசுக்களாகும்.

வினா—ஆறு தேவர்கள் யார்? விடை—அனல், நிலம், வாயு,
அந்தரிட்சம், ஆதித்தியன், சோதி, முன் சொன்ன 33
தேவர்களும், இவ்வாறு தேவர் களாகும்.

வினா—மூன்று தேவர்கள் யார்? விடை—தேவர்கள் எல்லாம்
வசுக்கும் இம்மூன்று சகங்கள்.

வினா—இரண்டு தேவர்கள் யார்? விடை—உணவும் சுவாச
முமாகும்.

வினா—ஒன்றறை தேவர்கள் யார்? விடை—ஒருவனைப்
போலிருந்து வீசுவவனே ஒன்றறைத் தேவனாகும். ஏனெனில்
காற்று வீசுவதினால் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றறை யாவது
போலாகும்.

வினா—ஒரு தேவர் எவர்? விடை—பிரானாகும். அவனையே
சூத்ராத்மன் எனச்சொல்வது. அவனே பிரமனாகும். தியத்
எனவும் அவனைச் சொல்வதுண்டு.

வினா—அவனைப் பற்றி இன்ன மதிகபாப் நீங்கள் உரைக்க
வேண்டுமா? விடை—அவன் வாசம் இப்புன்பாகும், சுண்
அனலாகும், மனம் சோதியாகும். ஒவ்வொரு ஆன்மாவின் மூல
முமாகும். இத்தேக வடிவமான புருஷன் அவனே யாகும்.

இவ்விடையைச் செவியுற்றவுடன் சாகஸ்பர் தெரிந்தது
போல் தலையை யாட்டினார். பிறகு பரஸ்பரம் அடிபிற கண்ட
வாறு பேசினார்கள்.

வினா—இச்சாரீர வடிவமானவனுக்கு தேவதை யார்? விடை—அமுதனாகும்.

வினா—காமத்தில் வசித்து, இருதயத்தில் கண்களுடன், சோதியான மனமுடன் கூடிய புருடன் எல்லா ஆன்மாவின் மூலமாகும். அவனே அவனாகுர். ஆனால் அவன் தேவதை யார்? விடை—ஸ்திரி.

வினா—அங்ஙனமே சூரியன், செவி, இருள், மின்னல், சலம், ரேதஸ், முதலியவைகளில் வசித்து சட்கலை சகமாகக் கொண்டு, மனதை சோதியாகப்பற்றி சர்வாத்மாவான, ஒவ்வொன்றும் அவனாகும். அவைகளின் தனித்தனி தேவதைகள் யார்? விடை—சத்தியம், வானம், மிருக்யு, அசுவருணன், பிரஜாபதி யாகும். (பி. 5)

21. பிரமம் எங்கே?

வினா—பிரமநிலயத்தின் தேவர்களை அறிவிக்கவும். விடை—பிரம நிலயத்திற்குப்பல தேவதைகள் உண்டு. கிழ்திசைக்கு சூரியனே தேவதையாகும்.

வினா—சூரியனின் மூலம் எது? விடை—தண்களில்.

வினா—தண்களின் அதாரம் எங்கே? விடை—இருதயம். இருதயத்திலேயே எல்லா நிறங்களு முண்டு.

வினா—தெற்கு திசை தேவதை யார்? விடை—யமன்.

வினா—யமன் எங்கே உள்ளான்? விடை—யக்ருத்திலே.

வினா—யக்ருத்தின் மூலம் எது? விடை—தட்சிணை. வினா—தட்சிணைத்தின் மூலம் எது? விடை—சிரத்தையாகும்.

தட்சிணையினுடைய சிரத்தை. சிரத்தையின் மூலம் தட்சிணை.

வினா—சிரத்தை எங்கே நிலைக்கும்? விடை—இருதயத்தில்.

வினா—மேற்கு திசை தேவதை யார்? விடை—வருணன்.

வினா—வருணன் நிலை எங்கே? விடை—சலம். வினா—சலத்தின் நிலயம் எங்கே? விடை—ரேதவியில். வினா—ரேதவியின் நிலயம் எங்கே? விடை—இருதயம். வினா—வடக்கு திசை தேவதை எங்கே? விடை—சோமனாகும். வினா—சோமனின் மூலம் எது? விடை—தீட்சை. வினா—தீட்சையின் மூலம் எங்கே? விடை—சத்தியம். வினா—சத்திய மெங்கே? விடை—இருதயம். வினா—நிலையான தேவதை எது? விடை—அக்னி. வினா—அக்னியின் மூல மெங்கே? விடை—மொழி. வினா—மொழியின் மூலம் எங்கே? விடை—இருதயம்.

இருதயத்தை நம்மிடமே இருப்பதாக எண்ணவும். வேறிடத்திலிருப்பதாக எண்ணவேண்டாம்.

வினா—தேகமும் இருதயமும் எங்கு நிலைத்துள்ளது?

விடை—பிராணனில். பிராணன் அபானத்தில், அபானன் வியானத்தில், வியானன் உதானத்தில், உதானம் சமானத்தில்.

நான் எவ்வளவு சொன்னால் என்ன? சொல்லவெல்லாம் நிறையாமல் குறைவாகவே யாகும். சொல்லச் சொல்ல இன் னமதிகமாய்ச் சொல்லவேண்டுமென்பததைத் தவிர வேறு வழியில்லை. அதை சூட்சுமமாய்த் தெரிவித்தால் இதுவுமில்லை இதுவுமில்லை என அறிவிக்கும் நேதி நேதி என்னும் மொழி யையே ஒருவனறிய வேண்டும். வேறு மொழியாலும் அதைக் கூற முடியாது. (பி. 3—9)

22. பிரம கதை

புருஷன் கானகத்திலுள்ள பெரியமரம் போலானவன். அவன் ரோமங்கள் இலைகளாகும், சர்மம் மரத்தின் பட்டை போலாகும். சர்மத்தினின்று உதிரும் பாடிம். மரம் பட்டை

யினின்று இரகம் தோன்றும். மரத்திலுள்ள வரிசைகள் மாமிசம் போலாகும். குறுத்து இளம் மாமிசம் போலாகும். மரத்தின் கனத்த பாகம் எலும்பாகும்.

மரத்தை வெட்டிவிட்டால் வேரினின்று மறுபடியும் செடி தோன்றலாம். ஆனால் மனிதன் மறைந்தால் எந்த மூலத்தினின்று தோன்றுவான்?

ரேதஸென்று சொல்லாதே. ஏனெனில் ரேதஸ் என்பது வேரில் தோன்றுவதாகும். தானியத்தினின்று தோன்றுவது மிருகங்களினின்று புலனாவதாகும்.

ஒருமுறை பிறந்தால் மறுபடியும் அவன் பிறப்பதில்லை. ஏனெனில் அவனை மறுபடியும் சிருட்டி செய்வது யார்?

விஞ்ஞானமான அந்தமானவன் பிரமனாகும். அவனே அனைத்தின் மூலமாகும். தட்சிணையளிப்பவனுக்கும் நிலைபாடு இருப்பவனுக்கும் அறிப்பவனுக்கும் அவனே ஆதாரமாகும்.

இக்கதைகளை எல்லாம் செவியுற்றவுடன் சாதக்யரும் பணிந்தார்.

(மீ. 3—9—28—1—1)

23. சனகர் ஞானோதயம்

சனகர்—பெரியாரே : ஜித்வானசைலினி மொழியே பிரமன் எனச் சொன்னான். இது உண்மையாகுமோ?

யாக்கு—அதன் தேசத்தையும், நிலயத்தையும் கூறினானா?

ச—இல்லை.

யா—சரி! நீ சரியாய் அறியவில்லை.

ச—நீங்கள் கூறவும்.

யா—நாக்கே அதன் தேகமாகும். வானமே அதன் நிலயம். அதை நீ அறிவாக எண்ணவேண்டுமே பொழிய பிரமமாக எண்ணலாகாது.

ச—அறிவின் குணங்கள் என்ன? யா—மொழியே அறிவாகும். அறிவால், நண்பனை உணர்வோம். வேதாதி முதலியவைகளைத் தெரிந்து கொள்வோம். யக்கும் உணவு உலகத்திலே யாவற்றையு மறிந்துகொள்வோம். மொழியை பிரமமாக உபாசிப்பவனுக்கு அறிவு மோசஞ்செய்வதில்லை. அங்ஙனம் உபாசிப்பதால் தேவனாகி தேவர்களில் தோய்வான்.

ச—உதங்க சொல்பாயனன் பிராணனே பிரமன் எனவும், பர்குவார்ஷணன் கண்களை பிரமன் எனவும், 'கர்தபீ விபீத பாரத்வாஜன் செவியையும், சத்தியகாம ஜாபாலை மனதையும், விதக்த சாகலயன் இருதயத்தை பிரம மெனவும் கூறினார்கள். இவைகளில் எது உண்மையாகும்?

யா—அவைகளின் தேகங்களையும் நிலயங்களையும் உனக்கு அறிவித்தார்களா? ச.—இல்லை.

யா—நீ அறிந்த பிரமம் உயிர் காட்சி, நற்செவி, சித்தம், இருதயமற்ற சீவர்கள் போலாகும்.

ச—பிறகு நீங்கள் அவைகளின் தேகங்கள் நிலயங்களை அறிவிக்கவும். அந்தந்த உபாசனைகளா லுண்டாகும் பயன்களை தெரிவிக்கவும்?

யா—உயிர் பிரமத்திற்கு பிராணனே தேகம். வானம் அதன் நிலயம். இதைப் பிரியப் பொருள் எனக் கருதவும். இதன் பிரியத்திற்காக மனிதன் செய்யாததே இல்லை. இந்த உபாசனையால் பிராணன் ஒரு பொழுதும் ஒருவனை மோசஞ் செய்வதில்லை. காட்சி பிரமத்திற்கு கண்களே தேகமாகும். வானம் அதன் நிலயமாகும். அதைச் சத்தியமென நாடவும். நீ பார்த்தாயா? ஆமாம், நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன். இம்

மொழிகளே அதன் சத்தியத்தைப் புலனுக்கும் என்பதை அறிவிக்கும். இங்ஙனம் உபாசிப்பவனுக்கு காட்சி ஒரு பொழுதும் போசஞ் செய்வதில்லை. கேட்கும் பிரமனுக்குச் செவியே தேகமாகும். வானமே அதன் நிலயமாகும். அதை அனந்தமென உபாசிக்கவேண்டும். இங்ஙனம் உபாசிப்பவனுக்கு செவி எயாற்றுவதில்லை. மனம் என்றும் பிரமத்திற்கு மனமே தேகமாகும். வானமே அதன் நிலயமாகும். அதை அனந்தமென உபாசிக்கவும். மனத்தினாலேயே மனிதன் ஸ்திரியைவிரும்புவான். பிறகு மகனைப்போல் பிறப்பான். இதுவே அனந்தமாகும். இப்படி உபாசிப்பவன் மனத்தினின்று ஒரு நானும் தளர்வதில்லை.

இருதய பிரமத்திற்கு இருதயமே தேகமாகும். வானமே அதன் நிலயமாகும். அதை நிலைப்பொருள் என உபாசனை செய்யவேண்டும். இருதயம் எல்லாப் பொருள்களின் தேகமாகும். எல்லாப் பொருள்களின் நிலயமுமாகும். இருதயத்திலே எல்லாம் நிலைத்துள்ளது. இங்ஙனம் உபாசிப்பவனுக்கு இருதயம் ஒருபொழுதும் தளர்வதில்லை. இங்ஙனம் உபாசனை செய்பவர்கள் எல்லாம் தேவர்களாகி தேவர்களில் சேர்வார்கள்.

இம்மொழிகளை யெல்லாம் செவியுற்று நாம் யாக்கு வன்கியரை இலேசாக நினைத்து நம்முடைய சிம்மாசனத்தினின்று இறங்காமல் பேசுகிறோமே என எண்ணி வெட்க மடைந்து, கிழே இறங்கி, பெரியாரை நமஸ்கரித்து ஞானோதயமாகி வினயமுடன் அவரை மறுபடியும் சந்தேகங்களை வினவலானார் (பி. 4—1).

24. யாக்குவல்கியர்

யாக்குவல்கியர் சனகருக்கு உண்மையான பிரமத்தினுடைய யிருப்பதை அறிந்து அடியிற்கண்டவாறு பிரமத்தின் கதையை அறிவித்தார்.

வலது கண்ணிலுள்ளவனை தேவர்கள் இந்தான் என்பார்கள். இடது கண்ணிலுள்ளது அவன் மனைவி விராடனாகும். அவர்கள் சேரும் நிலயம் இருதயத்திலுள்ள ஆகாசமாகும். இருதயத்திலுள்ள சுகப்புப் பிண்டமே அவர்களின் உணவாகும். இருதயத்திலுள்ள வலைகளால் அவன் மறைக்கப்பட்டுள்ளான். இருதயத்தினின்று உயரமாய்ச் செல்லும் நாடிகளிலே, உறக்கம் கிழிப்புக்குச் செல்ல அவன் அசைவான். இருதயத்தில் நிலையம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அவன் நிலயம், இதம் எனப்படும் ஒரு ரோமத்தின் ஆபிரத்தில் ஒருபாகமான இழையின் பருமன்போலுள்ள நாடிகளால் நிறைந்ததாகும். இவை வழியாகவே உணவுகள் செல்லும். தூல தேகத்திற்கு தூல உணவை அளித்துவிட்டு இவன் சூட்சும உணவைக் கொள்ளுகிறான். அவன் ஆறு நிசைகளிலும் பிரானன் செல்லும். இந்த ஆக்மாவைப் பற்றி நான் என்னவென்று சொல்லுவேன். நேதி நேதி எனச் சொல்வதைவிட வேறு மொழிகளால் அவனைச் சொல்ல முடியாது. அவன் அறிய முடியாதவன். அழிவற்றவன். அவனுக்குப் பற்றே இல்லை. அவனுக்கு எல்லை இல்லை. அவனுக்குத் துக்கமில்லை. அச்சமற்றவனான அவனை அறிந்துவிட்டாய்; நீயும் அச்சற்றவனாய் என சனகரை ஆசிரவாதஞ் செய்து பிரம கதையை முடித்தார் (பி. 4-2).

25. புருஷ சோதி

புருஷ சோதியை அறிவிக்கவேண்டுமென சனக மகா ராஜாவானவர் யாக்ஞவல்கியரை வினவினார். அதற்கு யாக்ஞவல்கியர் புருஷ சோதியைப் பற்றிச் சொல்லிய கதையே இதுவாகும்.

பகலிலே புருஷனுக்கு சூரியனே சோதிபோலாவான். இரவிலே செயல்களைச் செய்ய இங்குமங்கும் செல்ல சந்திரனே சோதிபோலாவான். சூரியனும் சந்திரனும் சாய்ந்தால் அக்கினியே அவன் சோதியாவான். அக்கினிக் கப்பால் புருஷனுக்கு தீபமாக விளங்குபவன் சத்தமாகும். ஏனெனில் சத்தத்தினால், இருளில் ஒருவன் வழியைக் காண லாம். புருஷனுக்கு இவைகளெல்லாம் மறைந்துவிட்டால் ஆத்மாவே அவன் சோதியாகும். அதனாலேயே அவன் உட்கார்ந்து அசைத்து இன்னும் எல்லாம் செய்வது. (பி. 4-3-1-).

26. ஆத்ம தரிசனம்

சனகர் யாக்ஞவல்கியரை நமஸ்கரித்து நான் ஆத்ம தரிசனம் செய்ய விரும்புகிறேன். எனக்கு அது நன்கு புலனாக அதன் நிலைகளை யெல்லாம் அறிவிக்க வேண்டுமென வணங்கியவுடன், பெரியார் ஆன்மாவின் நிலைகளை அடியிற் கண்டவாறு உரைத்தார்.

ஆத்மா தேகத்திற்கு சம்பந்தமானவைகளை எல்லாம் அடக்கி தான் தூங்காமல் சுயஞ் சோதியாகி புலன்களைப் பார்க்கிறான். சிறியகூண்டை பிரானால் பாதுகாத்துத்தங் கமயமான புருடனான தனிபறவையான அமுதனானவன்

கண்டிவிருந்து சென்று இஷ்டம்போல் இங்குமங்கும செல்லு கிறான்.

தனது கனவிலே மேலும் கீழுஞ் சென்று பற்பல வடி வங்களை தரித்து பல்களுடன் ஆனந்தமாகவோ தூக்க முட்டினே ஆகின்றான். அவன் கிரிடை நிலபத்தை ஒருவன் பார்க் கலாம். அவனை ஒருபொழுதும் ஒருவரும் பார்க்க முடியாது.

நாம் விழித்திருக்கும் நிலையப்போலவே தூக்க நிலையு மாகும் ; ஏனெனில் விழிக்கும் நிலையிலுள்ளதையே தூக்கத் திலும் காண்போம். ஆழ்ந்த நித்திரையில் அவனிஷ்டம்போல இங்குமங்குமாகி விழிக்குங்கால் திரும்பிவருவான் ஆனால் இவன் விழிக்கும் நிலையில் வருங்கால் தூக்கத்தில் அவன் பார்த் தவைகளைக்கொண்டு வருவதில்லை. ஏனெனில் அவனுக்கு எங்கும் பற்றில்லை. கனவிலும் அங்ஙனமே அவன் சென்று விழிக்கும் நிலையில் அவைகளை எல்லாம் மறந்துவிடுவான்.

ரின்னர் ஒரு நதியின் இரு கரையிலும் இங்குமங்கும செல்வதுபோல் மனிதன் தூக்கம் விழிப்பு என்னும் இரண்டு நிலைகளி லிருப்பான். கழுகானது உலகமெல்லாம் பறந்து களைப்படைந்து சிறைகத் தொங்கவிட்டு எங்ஙனம் தனது கூட்டை அடைகின்றதோ அப்படியே தூக்க நிலையில் ஒருவன் தோய்ந்துஒரு விருப்பத்தையு மடைவதில்லை. கனவும் காண்பதில்லை.

உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களும் தான் தான் என நினைத்துவிட்டால் தான் மற்றவர்களால் கொல்லப்படுவ தாக ஒருபொழுதும் நினைப்பதில்லை. பிரக்கை என்னும் ஞானத்திலே ஒருவன் தோய்ந்துவிட்டால் ஆழ்ந்த ஆலிங்கன காலத்தில் அகம் புறத்தைக் காணாமலாவதுபோல் ஆன்மாவில் அகம்புறத்தைக் காணான். அக்காலத்திலே தனது உண்மை யான வடிவத்தில் சேர்வதால் தந்தை, தாய், தேவர், திருடன்,

சண்டாளன் முதலியவர்களை ஏதோ தனிப் பொருள்களாக அவன் எண்ணுவதில்லை.

அவன் ஆழ்ந்த நித்திரையில் அவன் கண்டும் காண்பதில்லை; முகர்ந்தும் முகர்வதில்லை; ருசிப்பான் ருசிப்பதில்லை; மொழிந்தும் மொழிவதில்லை; கேட்டும் கேட்பதில்லை; நினைத்தும் நினைப்பதில்லை; பரிசித்தும் பரிசிப்பதில்லை; அறிந்தும் அறிவதில்லை. ஏன்? தன்னையிட வேறு பொருளை நாடவில்லையால் அவன் எதைக் காண்பான். ருசித்து முதலியவைகளைச் செய்வான். ஆனால் தன்னிலேயே காண்பது முதலியவைகள் நிகழ்வதால் அவைகளைச் செய்வதும் போலாவான்.

ஆனால் விழிப்பு நிலையிலே அன்னியப் பொருள்களைப் பார்ப்பதால் காண்பது கேட்பது முதலியவைகள் எப்படிப் புலனாகும்.

மரத்திலிருந்து பழுத்த மரம் விழுந்து மறுபடியும் புது சிவனை அடைவதுபோல், தேகம் பஸஹீன மடைந்தவுடன் அன்மாவானவன் நீங்கி வேறு சிலயர் செல்லுவான். ஒரு அசனன் வரும்பொழுதும் மந்திரி முதலியவர்கள் அவனை அணுகி வணங்குவதுபோல், ஆன்மா தேகத்தில் வரும் பொழுதும் மற்றப் புலன்கள் எல்லாம் வந்து காணிக்கை செலுத்தும். இதுவே நான்காணும் ஆத்ம தரிசனம் என யாக்ஞவல்கியர் சொல்லி இன்னும் பல இரகசியங்களை அறிவித்தார் (பி. 4).

27. பிரமானந்த கதை

பிரமானந்தம் அனைத்திலும் பெரிய ஆனந்தமாகும். புவி ஆனந்தங்களில் எத்தனை ஆனந்தம் இணைந்தால் பிரமானந்தமாகும்?

சுகம், பொருள், தலைமை முதலியவைகளைப் பெறுவது மனிதரானந்தம். இத்தகைய 100 ஆனந்தங்களை உலகத்தை ஐயித்தவன் அனுபவிப்பான். இவ்வானந்தங்களின் 100 கார்தர்வ ஆனந்த மொன்றாகும். 100 கந்தர்வ ஆனந்தங்கள் ஒரு தேவ கந்தர்வானந்தமாகும். 100 கந்தர்வானந்தம் ஒரு பிதுருவின் ஆனந்தமாகும். 100 பிதுருக்களின் ஆனந்தம் ஒரு தேவரின் ஆனந்தமாகும். நூறு தேவர்களின் ஆனந்தம் ஒரு இந்திரனின் ஆனந்தமாகும். 100 இந்திரனின் ஆனந்தம் ஒரு பிரஹஸ்பதியின் ஆனந்தம் 100 பிரஹஸ்பதியின் ஆனந்தம் ஒரு பிரஜாபதியின் ஆனந்தம் 100 பிரஜாபதி ஆனந்தம் ஒரு பிரமானந்தமாகும் (பி—தை.).

28. ஆன்ம இரகசியம்

ஆன்மா என தேகத்திலே யொருவனுண்டு. அவன் தேகத்தினின்று நீங்குங்கால் தேக மழியும். அவன் கண்ணினின்று நீங்குங்கால் வடிவமொன்றையும் பார்ப்பதில்லை. அப்பொழுது அருகிலிருப்பவர்கள் அவனை அணுகி இவன் இணைந்துவிட்டான். இவன் பார்ப்பதில்லை கேட்பதில்லை எனச் சொல்லுகிறார்கள். அவன் இந்த வைபவத்துடன் தேகம் நீங்குவான். ஒரு புழுவானது புல்முனையை அடைந்தவுடன் தன்னைச் சுருக்கிக்கொண்டு வேறு செடியில் குதிப்பது போல் ஆத்மாவும் தன்னைச்செய்துகொண்டு தாண்டுவான்.

தட்டான் தங்கத்தை புதியதா யடித்து பொன்னை அழகாகவும் புதுமையாகவும் செய்வதுபோல், ஆத்மாவானது தேகம் நீங்கி அபியாமைப்பை அழித்து புதிய புதிய வடிவத்திலே பாய்வான்.

ஆன்மாவில் என்ன உண்டு?

ஆன்மாவில் பிரமமூண்டு. அறிவு, மனம் உயிர், கண், காது, புசி, நீர், காற்று, வானம், சோதி, இருள், விருப்பம், விருப்பமின்மை, கோபம், கோபமின்மை முதலியவைகளுண்டு.

அவன் எதிர்காலத்தில் எப்படி யாவான்? அவன் செய்வதுபோலானான். கன்மை செய்தால் கல்ல புருஷனாவான். திமை செய்தால் தீய புருஷனாவான்.

கன்மை புன்மைமையான செயல்களின் மூலம் எவை? விருப்பமேயாகும். மனிதன் என்பது விருப்பத்தின் வடிவமேயாகும். விருப்பமேயால் சம்பந்தமாகும். சங்கற்பம்பேயால் செயலாகும். செயலுக்கேற்றவாறு மனிதனாவான்.

இம்முலத்தை நாம்நாடவில்லையானால் நமக்காவ தென்ன? இம்முலமான விருப்பத்தை நாம் நீக்கினால் உண்மைமையான ஆன்ம பொருபத்தில் சாய்வோம்.

இவைகளை நன்கு காண நமக்கு அவசியமான பொருள் எவை? அறிவே அத்தியாவசியமாகும். அதனுலேயே அவனைக் காணலாம். அவனை நமது தேகத்திலேயே நாடவும். அந்நியப் பொருள்களிலிருப்பதாக எண்ணாதே. வாயினாலும் விதண்டா வாசத்தினாலும் அவனைக் காணமுடியாது.

அவனைப்பற்றி இன்ன முறைக்கவும்.

அவனுக்கு சன்மமில்லை. அறிவுமயமான அவன் இருதயாகாசத்திலுள்ளான். அவனை பூச்சக்கரவர்த்தியாவன். அவனை நான் எப்படி உரைப்பேன்? நேதி நேதி என நான்

மொழிவதைக் காட்டிலும் வேறு மொழி இருப்பதாக நான் எண்ணவே இல்லை. நேதி என்றால் எது சொன்னபோதிலும் அது இல்லை என்பதுதான். என்னெனில் அவனைப் பற்றி நாம் சொல்லவே முடியாது. அவனுக்கு அழிவில்லை. அமுதமயமானவன். அவனை அறிபவன் அச்சமகன்றவனாகும். (பி-4. 4)

29. சிட்சை இரகசியம்

பிரஜாபதிக்கு முன்றுமுன்று பிள்ளைகள். தேவர்கள், மனிதர்கள், அசுரர்கள் என அவர்களுக்குப் பெயர். அவர்கள் எங்களுக்கு எதை யாவது கற்பிக்கவேண்டுமென பிரஜாபதியினிடஞ் சென்று வணங்கினார்கள். தேவர்களைப் பார்த்து தா எனவும், மனிதர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அதே மொழியைக் கூறினார். பிறகு அவர்கள், பிரஜாபதி சொன்னதை அறிந்து விட்டதாகக் கூறினார்கள். அடங்கி யிருக்கவும், தாமையிலுள்ளதும், தையயுடனாகவும் என அவர்கள் கற்றதாகக் கூறினார்கள்.

ஏன் ஒரு மொழியால் பற்பல விதமாய்க் கற்றார்கள்?

அவனவன் நிலைகுணங்களுக்கேற்றவாறே ஒருவன் கற்பான் (பி. 5—2).

30. கடவுள் கதை

மானசரோவரத்தினருகே வேத மகரிஷி யொருவர் பலசீடர்களுடன் ஆனந்தமாய்ப் பேசிக்கொண்டிருந்தார். மாலைநேரம். அப்பொழுது சிறியவனொருவன் அவரை அணுகி-

கடவுள் எங்கே என வினவினான். பூமண்டலத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் அவர் நிறைந்துள்ளார். என விடையளித்தார்.

கடவுளின் குணங்களைப் பற்றி எனக்குரைக்க வேண்டுமெனச் சிறுவன் நமஸ்கரித்தான்.

ரிஷி—கடவுள் அசைந்தும் அசைவதில்லை. அருகிலாகி தூரத்திலுள்ளது. அனைத்துமான அகத்திலே மறைந்து புறத்திலேயுள்ளது. அது நிறைபொருள். சோதி. சரீரமில்லை. ஆபத்தனுமானது. தசையற்ற புனிதப்பொருள். பாபமனுவுமில்லை. கவியாகும். மனோமன்னன். விரிந்தது. சுவயம்பூவாகும். நித்தியமாய் பொருள்களை அமைப்பது.

புவிமீதே ஆன்மா ஆன்மாவெனச் சொல்லுகிறார்கள்? அவன் எங்கே என சிறுவன் வினவினான். அப்பொழுது செங்கதிர் போட்டு டடிய சிவந்த சூரியன் கீழே சாய்ந்தான். ரிஷியானவர் சிறுவனுக்குச் சமீக்கை செய்து சூரியனை நோக்கி, குழந்தையே, பொன்மயமான முடியால் ஆன்மாவான சத்தியம் ஈடப்பட்டிருக்கிறது. சத்திய திருஷ்டியுடன் முடிபுறத் திறந்தால் உண்மை புலனாகும்.

சத்திய திருஷ்டியெனச் சொல்லுகிறீர்களே! அசத்திய திருஷ்டியென்ன டோ? அதைப்பற்றி விளக்கவும்.

அபிராமையை உபாசிப்பவனும், அறிந்தோம் என ஆபேசமுடையவனும், மூலப்பிரகிருதி தூலப்பிரகிருதியை உபாசிப்பவனும் காரியம் எனவோ காரணம் எனவோ எண்ணுபவனும் சத்திய திருஷ்டி குன்யமானவன். அவன் அந்தகாரத்தில் துழைப்பவனாகும்.

சத்தியதிருஷ்டி யுள்ளவன் யார்?

அறிவு அபிராமையை இணைந்தறிந்து காரிய காரணத்தையும் நன்கறிபவன் அனைத்திலும் ஆன்மாவைக்கண்டு, ஆன்மாவிலே அனைத்தையும் கண்டு எங்கும் ஒருமையைக் காண்பான். இவனையே சத்திய திருஷ்டியுள்ளவன் எனச் சொல்வது.

ஆன்மாவிற்கும் கடவுளுக்கும் நாம் செய்யவேண்டிய கடமை என்ன?

உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களையும் பற்றன்னியில் அனுபவிக்கவும், அன்னியர்களின் பொருளை ஒருபொழுதும் நாடாதே. இவைகளைத் தவிர வேறு எதையும் ஈசன் நம்மிடம் விரும்பவில்லை.

மரணத்திற்கு அப்பாலுள்ள நிலை எது?

தேகம் அனலுடனாகும். மூச்சு காற்றுடனாகும். செயலுக்கேற்றவாறு சரீரத்தையும் சிந்தைக்கேற்றவாறு சன்மத்தையும்டைவாய்.

எனக்கு நல்வழியை யளிக்க நீங்கள் துணைபுரிய வேண்டும்.

நான் எப்படித் துணைபுரிவது? உன் தேகத்திலுள்ள அக்னியே உனக்குத் துணைபுரிவான். நீ அக்னியையே அணுகவும் எனக்கூறி பூர்ணமான பரம்பொருளை ஒருபொழுதும் மறக்காதே. ஏனெனில் அப்பூர்ணத்தினின்றே பூர்ணம் புலனாகும். அப்பூர்ணத்தினின்று பூர்ணத்தை எடுத்தால் பூர்ணமே நிற்கும் என சில மர்மமான மொழிகளை அருளிநார். சிறுவனும் நமஸ்கரித்து மறைந்தான். (ஈசோபரிஷதம்.)

31. கோனோபரிஷதக் கதை

ஆதியிலே தேவர்கள் பரஸ்பரம் சண்டைசெய்து கொண்டார்கள். யார் பெரியவன் என்பதே அந்தச் சண்டையின் நோக்கம். போர் முடிந்தவுடன் பிரமமே பெரியவன் என்பதை உணர்ந்து அவனை வணங்கி ஜயகோஷம் செய்தார்கள். அந்தச் சரிதையே இக்கதையாகும்.

அனலும், காற்றும் தாங்கள் தான் பெரியவர்கள் என எண்ணி கர்வமுடனானார்கள்.

அவர்களின் நடுவே பொன்மயமான ஒரு பெண்மணி தோன்றி அக்கணியை அழைத்து நீ எப்படிப் பெரியவன் என வினவினாள்? நான் சுகத்தையே விரும்பினால் எரித்து விடும் தாதவேதான் என்றான். சரி! நான் இதோ ஒரு காய்ந்தபூல் ஒன்றை அளிக்கிறேன். அதை எரிக்கவும் என அந்தப் பெண்மணி கூறினாள். அக்கினி அந்தப்பூலில் நாடினாள், எதிர்த்தான். எத்தனையோ முயன்றும் அதை எரிக்க முடியவில்லை. ஐயோ! என்னால் அதை எரிக்க முடியவில்லைபே என வெட்கமுடனாகி வணங்கினாள்.

உடனே அந்தப் பெண்மணி, வாயுவை அழைத்து நீ எப்படிப் பெரியவன் என எனக்குக் கூறவும் எனச் சொன்னாள். நான் உலகத்தையே துரிதமாய் அசைத்து அலைக்கச்செய்யும் மாந்திரவான் எனப்படும் மேன்மை வாய்ந்த புருஷனே நான் எனக் கர்வமுடன் கர்ச்சனை செய்தான். சரி, இந்தப் பூலில் அசைக்கவும் என அப்பெண்ணிரும்பினாள். வாயு வானவன் பூலில் அசைக்க முயன்றான். ஆட்டினான், உடுத்தினான், புரலானான். ஆனால் பூல் அசையவில்லை. உடனே காற்று வெட்கமுடனாகி, என்னால் முடியவில்லைபே! என்னை விடபெரியவன் ஒருவன் இருக்கவேண்டும் என வணங்கி வணிகையை நமஸ்கரித்தான்.

இருவர்களும் வணிகையை சாஷ்டாங்கமாய் இங்ஙனம் நமஸ்கரித்து, நாங்கள் நினைந்த எங்கள் ஜயமெல்லாம் தோல்வியாய்விட்டதே. இங்ஙனம் ஜயத்தையும் தோல்வியையும் மனிப்பவன் எவன் என்பதை எங்களுக்கு அறிவிக்கவேண்டுமென பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அதற்கு அவன் கூறிப்பதாவது பிரம என ஒன்று உண்டு. அவன்

ஐயிப்பதையே நீங்கள் ஐயிப்பது என எண்ணுவது. அவன் வன்மையிலுல் காற்று அசைவான்; அனல் எரிவான்.

அவன் வன்மையை நாங்கள் எப்படிக் காண்பது? மின்னலைப்போல் இமைப்பொழுதிலே அவன் தோன்றி மறைவான். அவன் வன்மையை நீங்கள் இன்னம் நன்றாய் விளக்கவும். அவன் செவிக்குச் செவிவாகும், மனத்திற்கு மனமாவன். வாணிக்கு வாணியாவான். பிராணனுக்குப் பிராணனாவான். கண்களுக்கு கண்ணாவான்.

பிரமத்தைப்பற்றி நீங்கள் புகலும் விளக்கமே எங்களுக்கு சந்தேகத்தை அதிகரிக்கின்றது. இன்னம் சுலமாபய் விளக்கவேண்டும்? மொழியால் அவனை அறியோம், ஆனால் அவனாலேயே மொழி மலரும். மனத்தால் அவனை நினைக்க முடியாது; ஆனால் மனம் அவனால் தோன்றும், கண், காதால் அவனைக் காணவும் கேட்கவும் முடியாது. ஆனால் கண் காது அவனாலேயே காண்பதும் கேட்பதும். சுவாசத்தால் அவனை சுவாசிக்க முடியாது; ஆனால் அவனாலேயே நாம் சுவாசிப்போம்.

அவனை எப்படித்தான் நாங்கள் அறிவது? மனம் தான் ஒருவேளை அவனை அறியச்செய்யலாம். அவன் யார்? எல்லா சிவராசிகளும் விரும்பப்பட்டவன் என்பதைத் தவிர நான் அவன் யார் என்பதை எப்படிச்சொல்லுவேன்?

அவன் எங்கே எப்படி நிலவுவான்? சிந்தனை செய்யாதவனிடம் ஒருவேளை சிந்தையாவான். சிந்தனை செய்வானே அவனை நிச்சயமாய் அறிவதில்லை.

எப்படி அவன் புலனாவான்? பிரதி போதத்தினாலே.

அவனை அறிந்தவன் எவன்? நான் அறிந்தேன் என்பவன் அறிவதில்லை, அறியவில்லை என்பவன் அறிவான்.

அறியும் வுரியையாவது கூறுவீர்களா? தபம், தமம், செயல், அவனை அறியும் சிலயங்கள். சாஸ்திரங்கள் அவன் அங்கவாஸாகும். சத்தியமே அவன் இருப்பிடமாகும்.

(கேகோபநிஷதம்)

32. சிட்சை கதை

வினா.—தித்திரியர் சிட்சையைப் பற்றிச் சொல்லிய வகை எத்தனை? விடை.—சிட்சைக்கு ஆறு பாகங்களுண்டு. அதற்கு எழுத்து, கவரம், மாத்திரை, ராமன், சந்தானன் எனப் பெயராகும்.

வினா.—மூவியிலே அனையாக ஐந்து பரம் பொருள்கள் அவர் சிலர் சொல்வதுண்டு. அவைகளைப் பற்றிக் கூறவும். விடை.—அதிஸாரம், அதிகோதிஷம், அதிவிந்யம், அதிப் பிரகாசம், அதிபாந்யம் என்னும் ஐந்தே அவைகளாகும். அதி லோகத்திற்கு சிலம் பூர்வ குமரமாகும். சோதி உத்தர வடிவமாகும். அகரம் அகன் சேர்க்கையாகும். வாயுவே அவர்கள் மகனாகும். அதிகோதிஷத்திற்கு அக்னி பூர்வ வடிவமாகும். அதித்ரியன் உத்தர வடிவம், சலமே சேர்க்கையாகும். பின்னல் பின்பையாகும். அதிவித்தைக்கு ஆச்சாரி எனே பூர்வவடிவமாகும், சிடனே உத்தரவடிவமாகும். கல் வியே பின்பையாகும்; அம்வே சேர்க்கையாகும். அதிப் பிரஜைக்கு தாபே பூர்வவடிவம். தந்தை பின்வடிவமாகும். பிரஜையே சேர்க்கை. குழந்தைகளே மக்கட்களாகும். அத்யாத்மாவிற்கு மேலுதடே பூர்வவடிவம். கீழ் உதடே பின்வடிவமாகும். மொழியே சேர்க்கையாகும். நாக்கு சந்தானமாகும். இவைகளின் ஆதி அந்தத்தை ஒருவராலும் சொல்ல முடியாது.

வினா.—மாணவர்கள் எப்படிச் சுற்கவேண்டும்? விடை.—அக் கல்வியை தன்னந்நானாக ஒருவன் பயிற்சி செய்தால் அது கனிந்து உண்மையை அறிவிக்கும். ஆச்சாரியரிடம் வழியை அறிந்து தானாகவே பிறகு சிந்தனை செய்து முயற்சியிலாகி அறியவேண்டும். இதைவே வடமொழியில் சுலாத்யாயம் என்பார்கள். இதுவே கற்கும் மார்க்கம். இதைவே சத்தியம் தவம் எனச் சொல்வது.

வினா.—நாம் எதை பெல்லாம் சுற்கவேண்டும்? விடை.—இயல்பு, அதன் சட்டம், சத்தியம், தவம், அடக்கம், அனல், அதிதிகள், மனித சமுதாயம், பிரஜை மக்கட்கள் முதலிய எல்லா விஷயங்களையும் பறிப்பேண்டும்.

வினா.—அறிந்த பிறகு நமது கடமை என்ன? விடை.—அதை மற்றவர்களுக்கு மறிவிப்ப தவசியமாகும்.

வினா.—உலகத்திலே உனக்கு நண்பனும் சந்நருவும் யார்? விடை.—நானே எனது நண்பனும் சந்நருவு மாவேன்.

வினா.—மாணவர்களுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் உபதேசம் எது?

விடை.—சத்தியத்தைச் சொல்லவும், தர்மத்தை செய்யவும்! சுயமான பயிற்சியினின்று பிரியாதே, குருநாதருக்கு தட் சினை அளிக்கவும். உனது சந்ததிகளைத் துண்டிக்காதே. சத்தி யம், தர்மம், நற்செயல், ஐசுவரியம், பயிற்சி, கற்பனை, தேவர் பிதரு செயல்களினின்று ஒருபொழுதும் பின்வாங்காதே. தாய் தேவதையாகும். தந்தையு மப்படியே. ஆச்சாரியனையும் அதிதியையும் தேவர்களாகவே எண்ணவும். நற்செயல்களையே நாடவும். தீச்செயல்களைச் செய்யாதே—குருநாதரின் நல்வழி யையே நாடவும். புல்வழியை நாடாதே. பெரியார்களுக்கு மரியாதை அளிக்கவும். கிரத்தை, பயம் மரியாதை, கண்ணி யமா யளிக்கவும். நான் சொல்லும் உபதேசங்களில் சந்தேகம்

தோன்றினால், அறிஞனாய், யுக்தா அயுக்தமறிந்து உற்சாகம் தர்ம சிந்தனையுள்ளவன் அந்நிலையில் எப்படிச் செய்வானோ அப்படியே நீயுந் செய்யவேண்டும்.

இதுவே ஆதேதசம். இது உபதேசம், வேதோபநிஷதமாகும் (தை. 1).

33. மனிதன் கதை

யஜுர்வேத மகரிஷி யொருவர் ஆத்மாவைப்பற்றிச் சிவ கதையே இதுவாகும்.

பிரமம் என ஒன்று உண்டு. அது சத்தியம் ஞானம் அனந்த வடிவமாகும். இப்பிரமத்தினிருந்தே ஆத்மா தோன்றிற்று. ஆத்மாவிலின்று ஆகாசம், ஆகாசத்தினின்று வாயுவும் வாயுவிலிருந்து அனலும், அனலிலிருந்து சலமும் சலத்திலிருந்து நிலமும், நிலத்திலிருந்து ஓளஷதமும், ஓளஷதத்திலின்று உணவும், உணவிலின்று புருஷனும் தோன்றினான்.

இந்த புருஷனை சற்று கவனித்தால் ஐந்து மயமான கோசமுடையிருப்பதாக அறியலாம். அவை—அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விக்ஞானமயம், ஆனந்தமயம்.

அன்னமயமானவன் புறக்கவசமாகும். இவன் தலை, நமது தலைபாகும். நமது இரு பக்கங்கள் அவன் பக்கங்களே யாகும். தேகமே ஆன்மா. அவன் நிலை உணவாகும்.

அன்னமயத்திற்கருகில் பிராணமய கோசமுண்டு. அவனுக்கு பிராணனே தலைபாகும் வியானன் அபானனே இரு பக்கங்களாகும். ஆகாசமே ஆத்மா. அவன் நிலையோ பூமி யாகும்.

மனோமயமானவன் என அதனகத்தில் ஒன்று உண்டு. அவன் சிரம் யஜுர்வேதம் ருக்கும் சாமனும் இருபக்கங்களா

கும். ஆதேசமே அவன் ஆன்மா அடர்வ வேதமே அவன் நிலை. அவனைச் சுற்றி விஞ்ஞானமயமான ஆன்மா ஒன்று உண்டு. அவனுக்குச் சிறத்தையே சிரமாகும். ருதமும் சத்தியமுமே இரு பாகங்களாகும். யோகமே அவன் ஆன்மா. அவன் நிலை மகத்திலாகும்.

விஞ்ஞானமயமான ஆன்மாவைச் சுற்றி ஆனந்தமயமான ஆன்மா ஒருவனுண்டு. அவனுக்குப் பிரியமே சிரமாகும் சுகமும் சந்தோஷமுமே இரு பக்கங்களாகும். அவன் ஆன்மா ஆனந்தமாகும். அவன் நிலையோ பிரமமாகும்.

வினா:—இந்த ஐந்து பிரிவுகள் ஒருவனுக்குச் செய்யும் ஆதாயமென்ன? விடை:—இந்த ஐவர்களின் சக்திக்கேற்றவாறே ஒருவன் சிறப்புடனாவான். ஒருவன் உணவு, பிராணன், மனம், விஞ்ஞானத்திலே ஒன்றாய் சிறப்பையும் செல்வாக்கையும் அடைந்த பிறகே ஆனந்தத்தில் செல்ல இயலும். ஆனந்தத்திலேயே ஈசன் நிலையைக் காண்பான்.

வினா:—இந்த ஐவகை கோசங்களின் வரலாற்றையும் அவைகளாலுண்டாகும் பயனையும் நீங்கள் சொல்லவேண்டும்? விடை:—உணவின் உதயத்தை உற்றுநோக்கவும், புவியிலுள்ள எல்லாப் பிராணிகளும் உணவின்னிறே தோன்றும். உணவினால் சிருட்டி செய்து வாழ்ந்து கடையிலே எல்லாம் உணவிலே செல்லும். உணவே உலகத்தில் மூத்தவனாகும். அதை சர்வ ஓளவுதமெனச் சொல்வோம். உணவைப் பிரமமாக உபாசிப்பவன் உணவைப் பெறுவான்.

இனிப் பிராணனைப்பற்றிச் சொல்லுகிறேன். உயிரை நமக்கு அளித்த பிராணனுக்கே நாம் நன்றி யுள்ளவர்களாயிருக்கவேண்டும் பிராணனை பசு மனிதர்களின் ஆயுட்களாகும். இவனுக்கு சர்வாயுஷமெனப் பெயராகும். அதைப் பிரமமாக உபாசிப்பவன் நீண்ட ஆயுளைப்பெறுவான். அவன்

எல்லா சீவர்களின் வாழ்காட்களாகையால் அவனுக்கும் சர்வாபுஷமெனப் பெயராகும்.

விக்ஞானமயத்தைப்பற்றி புராக்வும் ?

விக்ஞானத்தால் யக்கும் வளரும். செயலும் செம்மையாகும். இதை பிரமமாக உபாசிப்பவர் ஒருபொழுதும் அவனிடமிருந்து திரும்புவதே இல்லை. அவர் நிலைப்பவைகளில் நிலையாவார்.

இனி மனோமயமான கோசத்தைப்பற்றி நான் அதிகமாய் கூறுவதற்கில்லை.

பரமனை புலன் மனத்தினால் அறிய முடியாது. ஆனால் இம்மனத்தில் ஆனந்தமென்பதையும் ஒன்று சேர்த்து சந்தோஷ புருஷனாகலாம். இந்த சந்தோஷமான ஆனந்தத்தைப்பற்றி என்னால் அதிகமாய்க் கூற முடியாது. இதுவே உண்மையை அறிய உதவிபளிக்கும். ஆனந்தத்தை பிரமமாக மனத்தில் எண்ணினால் பெரும் பதவியைப் பெறுவார்கள்.

33.A எங்கும் உணவு

உணவைப்பற்றி நான் ஒருவாறு அறிந்துள்ளேன். ஆனால் உலகத்தில் எங்கும் அனைத்தும் பரஸ்பரம் உணவாகும் எனச் சொல்லுகிறார்கள். அதை எப்படி என நான் அறியவில்லை. அதை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டுமென தைத்திரியரை வினவிபதற்கு அவர் சொல்லிய எதுவும் உணவு என்னும் கதையே இதுவாகும். இவ்வுடல் உணவுமயமென்பதை நீ அறிவாய். பிராணனையும் உணவு எனப் பெரியார் கூறுவார்கள். பிராணன் என்னும் உணவு சரீரம் என்னும் உணவில் நிலைத்துள்ளது. சலம் உணவு என்பதை நீ அறிவாய். சோதியும் உணவாகும், என சிறந்தோர் சொல்லுவார்.

கள். உற்று நோக்கினால் சோதியான உணவு சலம் என்னும் உணவை உண்டு சோதி சலத்திலும் சலம் சோதியிலும் நிலைத்துள்ளதாக அறிவாய். புவிபு ம் ஆகாசமும் இப்படியே பரஸ் பரம் உணவாகும் புவி ஆகாசத்திலும், ஆகாசம் புவியிலும், நிலைத்துள்ளது. இங்ஙனம் எதை நோக்கியபோதிலும் உணவின் உயர்வையே அறிவோம். ஆதலால் நீ உணவைப் பெருக்கவேண்டும். அதற்கேற்ற முயற்சிகளை யெல்லாம் செய்யவும். நீ சற்று நியானஞ் செய்தால் நான் உணவு, உணவே நானாகும், நான் உணவு, நான் உணவைப் புசிப்பவன், உணவைப் புசிப்பவன் நானே, நான் உணவு, உணவை உண்பவன் என்பதை அறிவாய். (தைத்திரியம்)

34. நான்கும் ஐந்தும்

உலகத்திலே நான்கு பெரிய மொழிகள் உண்டு. அதை காயத்திரியின் கணிந்த மொழிகள் எனச் சொல்லலாம். அதைப் புவ சுவ: மக: என்பார்கள். பூ என்றால் இவ்வுலகம், அனல், ருக்வேதம், பிராணனாகும். புவ: என்றால் அவ்வுலகம், காற்று சாமவேதம், அபானனாகும். சுவ: என்றால் அவ்வுலகம், சூரியன், யஜுர்வேதம் வியானனாகும். மகத் என்றால் சூரியன் சந்திரன் பிரமன் உணவாகுர். பூ: புவ: சுவ: இங்குள்ள பொருள்களானால், மகத்தால் அனைத்துமாகி சோதியாகி வேதமாகி பிரமமாகும். இதைத் தான் நான் கென்பது. (தை. 5. 1)

எதை ஐந்து எனச் சொல்வது? நிலம், அந்தரிட்சம், சோதி, திசை அந்தர்திசை ஒரு ஐந்தாகும். அக்கினி, வாயு ஆதித்தியன், சந்திரன், நட்சத்திரம் வேறு ஒரு ஐந்தாகும். சலம், ஒளவுதி வன்ஸ்பதி ஆகாசம், ஆன்மா மூன்றாவது

ஐந்தாகும். இவைகள் தான் புறத்திலுள்ள ஐந்துகள். இனி அகத்திலுள்ள ஐந்தைச் சொல்லுகிறேன். பிராணன், வியானன், அபானன், உதானன், சமானன் இது முதன்மையான ஐந்துகள். கண், காது, மனம், வாக்கு, பரிசம் இரண்டாவது ஐந்தாகும். சர்மம், மாமிசம், நரம்பு, எலும்பு, தாது அகத்தின் முன்றாவது ஐந்துகளாகும். (தைத்திரி. 1. 7)

35. பிருகுவின் கதை

ஆதியிலே வருணன் என ஒரு பெரியாரிருந்தார். அவருக்கு பிருகு என ஒரு மகனுண்டு. மகன் தந்தையை அணுகி எனக்கு பிரமத்தை அறிவிக்கவும் என வணங்கினார். அதற்கவர், உணவு, பிராணன், கண், காது, மனம் மொழியே பிரமமாகுமென்றார். பிறகு மகனை நோக்கி எவனிலிருந்து சிவர்கள் தோன்றி, பிறந்து வளர்ந்து அப்பால் எவனிடம் செல்லுகிறதோ அப்படியே பிரமம் என அறிந்துகொள்ளவும் என பதிலளித்தார்.

மகன் தவஞ்செய்தான். தவந்தால் அவன் தெளிந்த தாவது. உணவே பிரமன். ஏனெனில் உணவிலிருந்து எல்லா சிவர்களும் தோளிக்கும். அதனால் பிறந்து அப்பண்ணிஞாலேயே சிவனுடன் வாழும். இறந்த பிறகும் உணவிலேயே அவை செல்லும்.

இவ்வறிவுடன் தந்தையிடஞ் சென்று இப்பொழுது அறிவிக்கவும் என வணங்கினான்.

தவம் என்னும் சிந்தனையிலாகவும். உனக்கு நன்றாய்ப் புலனாகும் எனக் கூறினார். மகன் திரும்பி மறுபடியும் தியானத்திலாகி பிராணனை பிரமன் என அறிந்தார். ஏனெனில் சிவர்கள் பிராணனிலேயே பிறந்து பிராணனிலே வளர்ந்து

பிராணனிலே மறைபும். இதை அவர் தந்தையினிடஞ் சென்று கூறி இதுதானா பிரமன் என்றார்.

மகனே! நீ இன்னும் தவஞ்செய்யவும். பிறகு புலனாகும் என்றார்.

மகன் தவஞ்செய்து முதன்மையாய் மனத்தை பிரமம் எனவும் அப்பால் விஞ்ஞானம், பிறகு ஆனந்தத்தை பிரமம் என தவத்தால் அறிந்து தந்தையினிடஞ் சென்றார்.

தந்தையே, ஆனந்தமே பிரமமாகும். ஆனந்தத்திலே சீவர்கள் தோன்றும். ஆனந்தத்தினாலேயே அவர்கள் வளர்வது. அவர்கள் மறைவது ஆனந்தத்திலேயாகும். ஆகலால் ஆனந்தமே பிரமமா யிருக்கவேண்டுமென்றான்.

தந்தையும் தலையை அசைத்தார். (தைத்திரியம் 3).

36. முண்டக உபநிஷதம்

தேவர்களின் முதன்மையான பிரமன், தனது மகன் அதர்வணன், அவன் சத்தியவாஹபாரத்துவஜானுக்கும், அவன் அங்கிரஸுக்கும் இதை அறிவித்தான். அவரிடம் சொனாகர் அறிந்த அறிவே இது.

வித்தை எத்தனை? பரம் அபரம் என இரண்டுண்டு. அபரவித்தை என்பது ருக்யஜுசாம அதர்வவேதம், சிட்சை கல்பம் வியாகரணம் நிருக்தம் சந்தஸு, சோதிஷமாகும். பரவித்தை என்பது அழியாப்பொருளான பிரமத்தைக்காண்பதாகும். பிரமத்தின் குணம் என்ன? அதைக் காணமுடியாது, பற்றமுடியாது, அதற்குக் குலமில்லை; சாதியில்லை; கண் காது இல்லை; கைகால்களும் இல்லை; நித்யன், பிரபு, சர்வ கதன் சூட்சுமன், அழியாதவன். அவனே அனைத்திற்கும் மூலமாவன்.

சிலந்தி நூலிவிட்டு இழுத்துக்கொள்வது போல், புளியில் செடி, கொடிகள் முளைப்பதுபோல் தேகத்திலே ரோமம் தோன்றுவதுபோல் அவனிடமிருந்தே அனைத்தும் புலனாகும்.

அவன் தவஞ்செய்து பருத்து, அவனிடமிருந்து உணவு, சுவாசம் மனது சுத்தியம் சுகங்கள் பயன் முதலியவைகள் எல்லாம் தோன்றிற்று. (1)

ஆதலால் நாம் அவனை அனுமவேண்டுமானால் தவஞ்செய்வதவசியமாகும். தவஞ்செய்யுங்கால் அடியிற்கண்ட எழு அகங்கியை நாடுவதவசியமாகும். (1) காலீ, கராலி, மனோஜைவ, சுலோஹிதை, சுதூம்ரவாண, சுபுலிங்கனி, விசுவ குபி. (2)

அதுவுமன்னியில் இந்த உபநிஷத்தை வில்லாக எண்ணி பக்தி என்னும் அம்பினால் அரியாப் பொருளிலே குறிப்பு வைத்தடிக்கவேண்டும்.

ஓம் என்பது ின். நானே அம்பு. பிரமமே குறியாகும்.

இருதபத்திலுள்ள சுந்தேகங்கள் ஒழிந்தால் அவனைக் காணலாம். (முண்டகம்)

37. மாண்டுக்கிய கதை

யஜுர்வேத மகரிஷி யொருவருந்தார். அவரிடம் ஒரு மாணவன் மாலைப்பொழுதில் சென்றவுடன் அடியிற்கண்ட வாறு அவர் உபாசனை செய்தார்.

தேவர்களை! நன்மைகளையே நாங்கள் செவியுற வேண்டும். தீவ்யமானவைகளையே நாங்கள் பார்க்கவேண்டும். தீரமான எங்கள் அங்கங்களினால் எங்களுக்குரிய வாழ் நாட்களைக் கழிக்கவேண்டும். இந்திரனாவன் எங்களுக்கு

நன்மையை யளித்து போஷிக்கட்டும். எப்பொழுதும் செல்லுபவனும் சொல்லிற்கதிபதியான அவன் எங்களுக்கு, நன்மையை யளிக்கட்டும்.

இந்த தோத்திர முடிந்தவுடன் சிறுவன் ஆத்மாவைப் பற்றி எனக்கு உரைக்கவேண்டுமென வணங்கினான்.

ஒங்காரமே அனைத்தமாகும். அழியாப்பொருளான அது திரிகாலமாகி அதற்கப்பாலுமாகும். ஒங்காரமான உலகமெல்லாம் பிரமமாகும். இவ்வாத்மாவே பிரமம். இவ்வான்மாவிற்கு நான்கு பாதண்டு.

அவன் முதல் பாதத்தைச் சொல்லுகிறேன். அவன் விழிப்பு நிலை நிலமாகும். அதன் புறம் பிரக்ஞையாகும். அதற்கு ஏழு அங்கங்களும். முப்பத்திரண்டு முகங்களுமுண்டு. துலப்பொருள்களை உண்பான். இதுவே மனிதர்கள் எல்லாம் வசிக்குமிடமாகும்.

இரண்டாவது பாதத்தை கவனிக்கவும். கனவு நிலையே அவன் பூமியாகும். அகமே அவன் பிரக்ஞையாகும். ஏழு அங்கங்களும், (விசுவரூபம், விசுவாதரன், தேஜோமயன், பிராமமயன், பிருதிவிமயன், உணவுமயன்; காலமயன்) பத்தொன்பது முகங்களுமுண்டு. (ஐந்து ஞானேந்திரியம், ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிரானேந்திரியம், புத்தி, மனம், சித்தம், அகங்காரம்.) சூட்சுமப்பொருள்களையே உண்பான். இவன் தேஜோமயமானவன்.

ஆழ்ந்த நித்திரையிலுள்ளவன் எதையும் விரும்புவதில்லை. அவனுக்குக் கனவுமில்லை. இந்த சுஷுப்த ஸ்தானமான நிலையமே அவன் மூன்றாவது பாதமாகும். இந்நிலையில் பிரக்ஞானத்துடன் அவன் ஐக்கியமாயுள்ளான். ஆனந்தத்தை புகிப்பான். அவன் முகம் சிந்தனையாகும். இந்த பாதத்தை பிரக்ஞானமென சொல்வது.

நான்காவது பாதத்தைச் சொல்லுகிறேன் கவனிக்கவும்.

இந்நாலாவது பாதத்தில் அகம்புற பிரக்ஞை இல்லை. பிரக்ஞை அபிரக்ஞைப்பற்றி ஒன்றுமே இல்லை. அதைக் காணமுடியாது. விளக்க இயலாது. கிரகிப்பதற்கில்லை. லட்சணமில்லை. சிந்தை கடந்தது. சொல்லமுடியாதது. தன்னுணர்வைக் கவிர விவரென்றுமில்லை. சாந்தம், சிவம், அத்வைதம். இவனைத்தான் ஆன்மாவெனச் சொல்வது. அநாமென்பது விரிப்பு கிலையும் அதன் சம்பந்தமுமாகும். உதாரமென்பது கனவு கிலையும் அதன் குணங்களுமாகும். மகாமென்பது ஆழ்ந்த நித்திரையும் அதன் குணங்களுமாகும். ஆனால் நான்காவது பாதமான ஆன்பாவை எந்த மொழியினாலு முரைக்கமுடியாது.

சிறுவனும் ஓங்காரத்தை அறிந்து அதற்கப்பா லுள்ள தையுமறிந்தான்.

38. ஐந்தோய பிரம கதை

அத்மாவொன்றே ஆதியிலிருந்தான். நான் சகங்களை புலனாக்கட்டும் என எண்ணினான். உடனே ஆகாசம் கிரணம் சலத்தை புலனாக்கினான். பிறகு சலத்தினின்று புருஷனை விளக்கினான். பிறகு புருஷனில் தவஞ்செய்தவுடன் அவன் வாய், மூக்கு, கண், சர்மம், அடி அங்கங்கள் முட்டை போல் வெடித்து மொழி, பிராணன், காட்சி, சத்தம், மனம், அபானன், தேதஸூதோன்றி பிறகு அவைகளினின்று முறையே அனல், வாயு, சூரியன், திசை, செடிகொடி, சந்திரன், மிருத்பு, சலம் புலனாயிற்று.

இந்தப் பொருள்களான தேவர்கள் இந்தப் பெரும் மண்டலத்தில் புலனானதும் பசியும் தாகமும் அவர்களைப்

பற்றிற்று. அவர்கள் அவனை நோக்கி எங்களுக்கு நிலய மொன்று அளிக்கவும், அங்கு நிலையாய் உணவு புசிக்கவிரும்புகிறோம் என வணங்கினார்கள்.

அவன் உடனே அவர்களுக்கு பசுவொன்றைக்கொண்டு வந்தான். எங்களுக்கு இது போதாது என்றார்கள். உடனே குதிரை யொன்றைக்கொண்டு வந்தான். இதையும் விரும்பவில்லை என்றார்கள். பிறகு மனிதன் ஒருவனை அளித்தவுடன் ஆகா ! இதுதான் நாங்கள் விரும்புவது எனச்சொல்லி, அனல் மொழியாகி நாவிலும், காற்று பிராணனாகி மூக்கிலும், அப்படியே மற்றவர்கள் அவரவர் நிலயத்தில் நுழைந்தார்கள். உடனே பசி தாகம் பெரியவரை வணங்கி எங்களுக்கும் ஒரு நிலயமளிக்கவேண்டுமென விரும்பினார்கள். தேவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் காணிக்கைகளில் உங்களுக்கும் பங்கு உண்டு என பிரமம் கூறினார்.

இது தான் நாம் அளிக்கும் காணிக்கையால் தேவர்கள் மாத்திரம் திருப்தியாகாமல் பசிதாகமும் சாந்தத்தை அடைகிறார்கள்

பூலோகத்தையும் அதைப்பாதுகாப்பவர்களையும் நாம் கிருட்டி செய்துவிட்டோம். அவர்களுக்கு ஒரு உணவு வேண்டுமென எண்ணி பிரமன் சலத்தில் சிந்தனையானான். உடனே சலத்தினின்று உணவுதோன்றிற்று. உணவைமொழியால் பற்ற முயன்றான். ஆனால் பற்றமுடியவில்லை. ஒரு வேளை பற்றியிருந்தால் நான் புசித்தேன் எனச்சொன்னமாதிரத்திலேயே ஒருவன் திருப்தியாவான்.

பிறகு பிராணன், காட்சி, பரிசம், மனது, முதலியவைகளால் பற்ற முயன்றான். முடியவில்லை, ஆனால் அபானனால் பற்ற முயன்றதும் அது பிடிபட்டுவிட்டது. இவனைத்தான் உண

வைப்பிடிப்பவன் என்பது, ஏனெனில் இவன் சீவன் உணர்விலாகும்.

பிரமம் இப்படி தேவர்களை நிறையச் செய்து சிருட்டி செய்தவுடன் நானன்னியில் இவன் எங்ஙனமிருப்பான், ஆதலால் நான் இவனாகத்தில் நுழையவேண்டும். எனச்சிந்தனையாகி கடைசியில் தலைவழியாக நுழைந்தான். இதுவே ஆனந்த நிலையமாகும்.

எனக்கு மூன்று நிலைகளுண்டு என மூன்று நிலைகளானான். விரிக்குங்கால் இந்திரியஸ்தானமும் இடது கண்ணும், சொற்பனகாலத்தில் மனோ அகத்திலும், நித்திரையில் இருதயத்திலுமானான்.

பிறகு இங்ஙனம் தோன்றிய பிரமம் உலகத்தை அல்லாம் உற்றுநோக்கினான். தேவர்கள் அவனைக்கண்டு கண்டும் காணாத பொருள் என ஆச்சரியமானார்கள். இக்காணாத பொருள்களில் அவர்களுக்குப் பிரியமாதலால் மறைபொருளான பொருள்களிலே அவர்களுக்கு ஆசையதிகம்.

(ஐதரேயம்—1-2-3)

39. வாம தேவர்

ஐதரேய உபநிஷத்தில் வாமதேவர் சொல்லிய கதையே இது.

உங்களுடைய முதல் ஜன்மத்தைப்பற்றி சொல்லுகிறேன். நீங்கள் செயல்களுக்குத் தகுந்தவாறு சந்திரலோகம் சென்று பிறகு மழை முதலியவைகளால் நிலத்தில் விழுந்து செடி முதலியவைகளிலாகி உணவாகி புசிக்கப்பட்டு அன்னமயமான ரேதஸாவீர்கள். இந்த ரேதஸானது உங்கள்

சர்வாங்கங்களின் இரசமாகும். இந்த ரேதஸானது புனிதமான விவாக காலத்தில் புலனாவதே முதல் ஜன்மமாகும்.

பிறகு அந்த ரேதஸை உங்கள் தர்மபத்னியானவள் கிரஹித்து அவளுடைய அங்கம் போலவே எண்ணுகிறாள். அவளிடம் வந்த ஆத்மாவை பிறகு அவள் நன்றாய் பாதுகாப்பாள். பத்துமாதகாலத்திற்குப் பிறகு குழந்தையை சன்னஞ்செய்வாள். அதுவே உங்களது இரண்டாவது ஜன்மமாகும்.

பிறகு புவியில் செயல்களையெல்லாம் செய்து புவி நீங்கி மறுபடியும் சகத்தில் பிறப்பதே மூன்றாவது ஜன்மமாகும்.

(ஐ. 2-4)

40. காத்யாயனன்

ஒரு காலத்தில் சுகேச பாரத்வாஜன், சைப்யசத்திய காமன், செளர்யாயணி கார்கியன், கௌசல்பன் ஆசுவலாயன், பார்கவ வைதர்ப்பன், கபந்தின காத்யாயனன் முதலிய அறுவர் பிப்பலாதர் எனப்படும் மகரிஷியை அணுகி எங்களுக்கு உபதேசம் புரியவும் என வணங்கினார்கள். உங்களுக்கு நான் எதைச் சொல்லவேண்டுமென்றார். அதற்கு கபந்தின காத்தியாயனன் அடியிற்கண்டவாறு வினவி சந்தேகந் தெளிந்தான்: வினா—இவ்வுலகத்தில் கிருட்டிகள் புலனாகும்வகையைப் புலனாக்கவும்? விடை—பிரமமே பிராணையை விரும்பி தவமாகி பிராணன் உணவு என்னும் இருபொருள்களைச் செய்தார் வினா—பிராணன் உணவு எவை என்பதை விளக்கவும்? விடை—சூரியன் சந்திரன் பிராணனும் உணவுமாகும். வடபாகம் பிராணனாகும், தென்பாகம் உணவாகும். சகல்பட்சம் பகல் ரேதஸும் பிராணனாகும். கிருஷ்ணபட்சம், இரவு

பிரஜை உணவாகும். வினா—சூரியன் எப்படி பிரானன் போலாவான்? விடை—சூரியன் உதயத்திலேயே சிவராசிகள் உணர்வைப் பெறும். அவனே வைசுவநரன். எல்லா வடிவ முதலியவைகளை அளிப்பவன். இதனாலேயே அவன் அனைத்தின் பிரானன் போலாவான். வினா—“அவன் பாதை எது?” “வடபாதையாகும்.” “அதை எப்படி நாம் அடையலாம்?” “தவம் வித்தை பிரமசரிபம் அன்ம ஞானத்தால் அடையலாம்.” “உத்தராயணத்தில் (வடபாதை) யார் செல்லுவார்கள்.” அமுதமான, அச்சமற்ற சிவர்கள். அதுவே பெரிய நிலயம்.” “அந்த நிலயம் எங்ஙனமிருக்கும்?” “அது ஐந்து பாதம் (பருவம்) 12 வடிவங்களுடனிருக்கும்.” சைர் எழு, ஆறு பற்களுடைய சக்கரம் என்பார்கள். “பகல் எப்படிப் பிரானனாகும்?” “எனெனில் பகல் சேர்க்கையால் பிரானன் பூர்த்தியாகும்.” “தென்பாதையைப்பற்றிச் சொல்லவும்?” “தட்சிணாமனம் சந்திரன் பாதை, பிரஜைகளை விரும்புபவர்கள் அப்பாதையால் செல்லுவார்கள். பிரம நிலயமெங்கே? தவமும் பிரமசரியமுமிருக்கும் நிலயமே பிரம நிலயமாகும்.

(பிரசி. 1)

41. பார்கவர்

வைதர்பி பார்பவன் அடிமிற்கண்டவாறு வினவி சமாதானமடைந்தான்.

பிரஜைகளை எத்தனை தேவர்கள் பாதுகாக்கிறார்கள்?

ஆகாசம், வாயு, அக்ஷி, சலம் நிலம், வாக்கு, மனம் கண், செவி என்னும் பலதேவர்கள். இவைகளைவிட வேறு தேவர்களுண்டோ? இவர்களே புலனாகும் தேவர்களாகும். இவர்களில் சிறந்தவர் யார்? பிரானனாகும். எப்படி? ஒரு

சமயத்தில் பிராணன் தேகத்திலிருந்து நீங்கியதும் மற்றவர்களும் நீங்க நேர்ந்தன. அவன் சேர்ந்ததும் மற்றவர் களும் இணைந்தார்கள். ராணித்தேவி எழுந்தால் மற்ற ஈக்கள் எழுந்து அவன் செல்லும் வழியெல்லாம் செல்லும். அப்படியே பிராணனாகும். அவன் அனலைப்போல் உஷ்ணமளிப்பான், குரியனாய் மழையளிப்பான். அவனே காற்று நிலம் முதலியவைகளாகும். நாபியிலே பற்களைப்போல் எல்லாம், வேதம் யக்கும் கூத்தம் பிராமணன் அவனிலே சாய்ந்துள்ளார்கள். அவனே பிரஜாபதியாகி காப்பத்தில் சஞ்சரித்து, பிறந்து வளரச்செய்வான். அவனே அவிஷாகி எடுத்துச் சென்று, ருத்திரனைப்போல் பாதுகாத்து எங்கும் செல்பவனாவான். அவனே மழையாகி, இனி நமக்கு உணவு உணவு என உலகத்தை உற்சாகமாக்குவான். அவனே வீராத்யன், ஒரே ரிஷி. எதையும் புசித்து பெருமையாயுள்ளவன். அவனே, மொழி, காது, மனத்தில், நிலைத்து மேன்மை யளிப்பான். அவனே முய்வுலகத்திற்கு அதிபதியாகி தாயைப்போல் காத்து ஐசுவரியம் ஞானத்தை அளிப்பான். (பிரசி. 2).

42. ஆசுவாலயனர்

பிராணன் யார் என்பதை அறிந்துவிட்டோம். ஆனால் எப்படி அவன் வேலைகளைச் செய்கிறான் என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் நீங்கவில்லை. பிப்பலாதரையே நான் வினவி அறிந்துகொள்வேன் என ஆசுவாலயனர் பெரியாரை வணங்கி பிராணன் தோன்றுவதெப்படி? என வினவினான். ஆக்மாவினின்றே பிராணன் தோன்றுவான் என பெரியார் பதிலளித்தார்.

சரி, இந்த தேகத்தை எப்படி அடைவோம்? என ஆசுவலாயனர் வினவியதற்கு நம்மைப்போல் எப்படி நம்முடைய நிழல் தோன்றுகிறதோ அப்படியே ஆன்மாவின் சாயையைப் போலவே தேகமாகும். தேகத்திலே ஆன்மா வருவது மனோசெயல்களாலாகும்.

தேகத்திலே எப்படி அவன் பலபாகங்களாய் பிரிவான்? ஒரு அரசன் இராஜ்யபரிபாலனம் செம்மையாய்ப் புரிய ஒவ்வொரு லேலைக்கும் ஒவ்வொரு தலைவனை வைப்பதுபோல் ஆன்மா தன்னுடைய செயல்களைப் பல்களுக்கும் பங்கு பிரித்து உளித்துவிடுவான்.

அவன் எப்படிப் பிரித்து அரசு புரிவான்?

உபாணத்தால் அடி அங்கங்கள், பிராணத்தால் கண்காது வாய் மூக்கு, முதலியவைகளை நடத்துவான். நடுவிலே தான் சமானாபிதிரந்திகொண்டு நில்லப்பான். இவனை உணவுகளை எங்கும் பரவச்செய்து எழு சுடராவான். நடுவென்பது இருதயமாகும். அங்கு அற்றுக்கணக்கான நாடிகள் மூலமாய் தன் நிலைப்பரவச் செய்வான்.

அவன் எப்படிச் செல்லுவான்.

உதானன் என்னும் பிராணத்தால், புண்ணியமானால் புண்ணிய உலகத்திலும் பாபமானால் பாப உலகத்திலும் செல்லுவான். அன்விரண்டினாலுமே மனிதர் உலகத்திலாவான்.

வினா—பிராணன் எத்தனை வகையாம்? விடை—அக்தியாத்மிகம் அநிதெய்வீகம் என இருவகையாகும். வினா—இவைகளுக்குள்ள சம்பந்தங்களை அறிவிக்கவும். விடை—சூரியன், நிலம், ஆகாசம், தேஹன் முதலியவைகளைபே அதிதெய்வீகப் பிராணன் எனச்சொல்வது. தேகத்திலுள்ள பிராணன்களையே அக்யாத்மிக பிராணன்கள் எனச்சொல்வது. அவைகளுக்

கான சும்பந்தங்களைச் சொல்லுகிறேன். சூரியனே கண்களுக்கு ஆக்யாத்திகப் பிராணனை அருள் செய்வான். நில தேவதை அபாண சக்தியை எல்லாமளிப்பான். ஆகாசமே இரண்டையும் சமமாக்கி விரானன் என்பவனை அருள் செய்வான். தேஜஸானவன் உதானத்தை தேகத்திற்கருளுவான். வினா—மரிக்குங்கால் தேகத்திலே முதன்மையாய் அழியும் பிராணன் எது? விடை—உதானனே முதன்மையாய்ச் செல்லுவான். உதானன் செல்லுவதென்பது தேஜஸன் செல்லுவதாகும். வினா—தேஜஸன் செல்லும்பொழுது இந்திரியங்கள் எங்கு மறையும்? விடை—இந்திரியங்கள் எல்லாம் மனத்தில் இணையும். வினா—தேகத்தினின்றும் செல்லுவதெப்படி? விடை ஒருவன் நினைக்கும் நினைவோடு பிராணத்திலாகி, பிராணன் தேஜஸனுடன் சென்று ஆத்மாவோடு இணைந்து தான் நிர்மானஞ் செய்துள்ள உலகத்திற்குச் செல்லுவான். வினா—இதை அறிவதாலாகும் ஆதாயமென்ன? விடை—இதை அறிவதால் ஒருவன் அமுதமாவான். (பிரசி. 3)

43. கார்க்கியர்

பிப்பலாத மகரிஷியை நமஸ்கரித்து கார்க்கியர் தனது சந்தேகங்களை அடியிற் கண்டவாறு தெரிந்து கொண்டார். வினா—ஒருவன் நித்திரையில் உண்மையாய் உறங்குவது எவர்கள்? விடை—ஒருவன் தூங்குங்கால் கண் காது முதலிய புலன்களே உண்மையாய்த் தூங்குகிறார்கள். இதனாலேயே தூங்குங்கால் ஒருவன் காண்பது கேட்பது முதலியவைகளில்லை.

வினா—புலன்கள் அப்பொழுது செல்வ தெங்கே? புலன்

கள் எல்லாம் மனத்திலே சென்று மறையும். எப்படி? சூரிய அஸ்தமத்திலே கிரணங்களிலே சேர்ந்து மறைவது போலாகும். சூரிய னுதயத்திலே கிரணங்கள் தோன்றுவது போல் விழிக்கும்பால் மனத்தினின்று புலன்கள் மறுபடியும் எழுச்சிபாகும்.

வினா:—உறங்குங்கால் விழித்திருப்பவர் யார்? பிராணாக்களியே விழித்திருக்கும். இந்த பிராணாக்களியே ஐந்தாகும். அதற்கு பிராணன், அபானன், வியானன், சமானன், உதானன் எனப் பெயர். இதை கிரகஸ்தர்கள் அன்வஹஸீயம், கார்ஜ்யபத்யம், அன்வஹாரியம், தட்சிணாக்கி இஷ்டப் பிராப்தி எனச் சொல்வதுண்டு. இவர்களை நமது தேகத்தில் எங்கு காணலாம்? பிராணன் என்பது நமது தேகத்தில் எப்பொழுதமுள்ள நிலையான முச்சாகும். அபானன் வெளி முச்சாகும். வியானன் என்பவன் வியாபகஞ் செய்பவனாவான். சமானன் சமம் செய்யும் சுவாசமாகும். உதானன் யஜ்மானனுக்கு இஷ்ட பலத்தை அளிக்கும் உயரிய வாயுவாகும்.

வினா:—கனவுகளைக் காணுமதிகாரி யார்? கனவுகளைக் காணுமதிகாரி மனதேயாகும். தன்னுடைய மேன்மையான இந்த மனம் சுண்டதையும், கேட்டதையும், அனுபவித்ததையும், அனுபவிக்காததையும், அது அனைத்துமாகையால் எதையும் பார்க்கின்றது. வினா:—இந்த தேகத்திற்கு ஆனந்தமுண்டாவதெப்படி? விடை:—தேஜஸினால் இந்த மனத்தை ஐயித்தால் அப்பொழுது கனவு தோன்றுவதில்லை. அந்த வெற்றியை அடைவதே ஆனந்தமடையும் வழியாகும். வினா:—இந்த ஆனந்தமெல்லாம் யாரைச் சேர்ந்தது? விடை:—ஆத்மாவைச் சேர்ந்தது. வினா:—இந்த ஆன்மாவிலே நிலைத்துள்ளதை யெல்லாம் சொல்லவும்? புகியிலுள்ள

பட்சி பறவைகள் எல்லாம் தனது கூட்டில் சேர்வதுபோல் இந்த ஆன்மாவிலே நிலையாகும். நிலம் அதன் சூட்சுமம் சலம் அனல், காற்று, ஆகாசம் கன், காது, முக்கு கைகால் மொழி, சுகம், மனம் முதலியவைகளுர், புத்தி, அஹங்காரம் சித்தம், தேஜஸன் பிராணனும் அதன் பொருள்களும் நான் எனச் சொல்லும் விக்குானமயமான புருஷர்களும் அவனிலே சாய்ந்தள்ளார்கள். அந்த ஆன்மாயார்? அவனே காண்பவன் கேட்பவன் முதலியவனாகும். அதை அறிபவன் அனைத்துமாகி அமுதமாவான் எனக் கூறி கார்க்கிருயனுக்கு சந்தேகமழித்தார். அவனும் வணங்கி மரியாதைபுடன் மௌனமானான். (பிரசி. 4).

44. சைப்ய சத்தியகாமன்

ஓங்காரமே உலகத்தில் உயர்ந்ததாகும் என்ன சனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்த ஓங்காரத்தை திபானஞ் செய்வதாலுண்டாகும் நன்மையை நீங்கள் உரைக்கவேண்டுமென பிப்பலாதரை சைப்ய சத்தியகாமன் நமஸ்கரித்து வினவினான். அதற்கு பிப்பலாதர் அடியிற் கண்டவாறு பதிலளித்தார்.

ஓங்காரம் என்றால் பரம் அபரப் பிரம்மமாகும். இதை உபாசிப்பவன் பரத்தையோ அபரத்தையோ அல்லது இரண்டையுமடைவான் ஓங்காரத்தின் ஒருமாத்திரையை உபாசனை செய்பவன், அனைத்தையுமறிந்து மனிதர்களில் மேன்மையுடனாவான். மேன்மையாவதற்குக் காரணம் ருக்குக்களும் தவமும் பிரமசரியமுமாகும். இரண்டாவது மாத்திரையை உபாசனை செய்பவன், யஜுர்வேதத்தால் மீனா உலகத்தில் சேர்ந்து அந்தரிட்சமணைந்து சோம சகத்தில் ஐசுவரிய மறு பவித்து மறுபடியும் திரும்புவான். இதை மூன்று மாத்

திரைகளோடு உபாசனை செய்பவன் சாமனான் சூரிய உலகம் சேர்ந்து பாப்பு தன் சட்டையையப் பிரிப்பதுபோல் தன் பாவங்களைக் களைந்து பிரபலோகஞ் சென்று சிவனின் கடல் கடந்து தன்னை யே திய்யமாய் எங்கும் கோக்கிக்கொள்வான்.

இம் புண்ணு மாத்திரைகளால் மிருத்யுவினிடம் சேர்ந்த போதினாய், அவைகளை நன்கு அறிந்தால் அச்சத்தினின்றும் விடுபடான். சாந்தம், ஐசரம், அமுதமான அபாயமற்றதை ஒங்கார மறித்தவன் அறிவான். இதனே ஒங்காரத்தின் மகிமைமாகும். (பிரகி. 5)

45. பாரத்துவாஜர்

பாரத்துவாஜர் பிப்பலாதரை நமஸ்கரித்து, ஒரு மணி தன் பதினாறு கல்லாசாயப் பிரித்துள்ளான் எனச் சொல்லு கிறார்கள். அவனக்கு அதை அறிந்தது யார். இன்னம் அதை அறிந்தவன் யார்? அறிவிக்கவும் என வின வினார்.

அதை அறிவித்த பிப்பலாதர், பிரமன் என ஒன்று உண்டு என உணர்ந்த தெரிவும். அவன் நான் பொருள் களில் எப்படிச் செல்வம் என நினைத்தான். இங்மனம் நினைத்தால் அவனிடம் அருந்ததிய நாமந்தையர் வடிவத் தையும் இவர்களுடன் சேர சூபங்களை மாந்தான். ஆனால் இப்பதினாறு பிரமணன், சேந்தை, வானம், வாயு, சோதி, சகம், சூன், இந்திரியம், மனம், அன்னம், சிப்பம், தலம், மந்தரம், சேயன், சகலம், பெயர் சேர்த்து மனிதன் என்றும் பெயரை அடைந்தான். மனிதன் எனச் சொன்ன மாத்திரத்திலேயே இப்பதினாறும் நமது ரூபகத்திலாகும் என விடை யளித்தார்.

இப்பதினாலாம் தங்கள் நாமத்தையும் வடிவத்தையும் எப்படி மறந்தன என்பதை விளக்கவும்?

சமுத்திரத்திலே பல நதிகள் விழும். ஆனால் சமுத்திர நீருடன் நதி ஜலம் சேர்ந்தவுடன் ஒவ்வொரு நதியும் தன் பெயர் வடிவத்தை மறந்துவிடும். நான் இந்த நதியின் நீர் என எந்த சலமும் சொல்வதற்கு இயலாது. அங்ஙனமே மனிதனில் பதினாலாம் சேர்ந்து தம்மையே அறிவதில்லை.

மனிதனின் இவ்வுண்மையை அறிந்தவன் ஒருபொழுதும் மரணத்திற்கு அஞ்சுவதில்லை. உடனே பாரதவாஜன் கீழே வீழ்ந்து வணங்கி நீங்கள் உண்மைபாப்ப் பெரியவரே என அறி செய்தான். (198சி. 6.)

46. நகிகேதஸன்

வாசகிரவன் என ஒருவனிருந்தான். அவனுக்கு பதவியிலும், தற்புகழ்ச்சியிலும் பிரியமடிகும். சுயநலத்தை உத்தேசித்தே அவன் எந்தச் செயல்களையும் செய்வது வழக்கம். அவன் ஒரு சமயம் பெரிய யக்குமொன்றை செய்தான். யக்குந்திலே தானமும் தட்சிணையும் எளியவர்களுக்கு அளிப்பது கடமையாகும். அவனும் தானமும் தட்சிணையும் வழங்கினான். ஆனால் அவன் சில பசுக்களை தானஞ் செய்யுங்கால், கிழட்டுப் பசு, மட்டிப் பசு, உதவாத பொருள்வகை பெல்லாம் தட்சிணை என பற்றவர்களுக்களித்தான். இதைக்கண்டு மனஞ் சகிபாமல் அவன் மகன் நகிகேதசன், அப்பா! நீ ஏன் இப்படி அஞ்சுக தானம் செய்கிறாய் என தந்தையைக் கண்டித்தான். உடனே தந்தை கோபமுடனாகி, உன்னையும் யாருக்காவது அளித்து விடுவேன் என ஆவேசமுடனானார். மகன், இவர் கோபத்திற்குக் கடுகளவும் அஞ்சாமல் என்னை எவ

ருக்கு அளிக்கப்போகிறாய் என வற்புறுத்தவே, தந்தை உடனே அவனை எமனுக்களித்து விட்டான்.

நசிகேதசன் எமபவனம் சென்றான். ஆனால், அங்கு அப்பொழுது எமன் வெளியில் சென்றிருந்தபடிபால் மூன்று நாள் காத்திருந்தான். பிறகு எமன் வீடு திரும்பியதும், உபவாசத்துடனிருந்த அதிதிபான நசிகேதரனை கோக்கி சாந்த மளித்து, என் வீட்டில் மூன்றுநாள் காத்திருந்த உனக்கு மூன்று வரங்களை அளிக்கிறேன். எது வேண்டுமானாலும் விரும்பவும் என்றார். என் தந்தை கோபம் நீங்கி, நான் திரும்பிவிட்டேன் சந்தோஷமாய் என்னை வரவேற்க வேண்டுமென சிறுவன் வணங்கினான். எமன் அந்த வரத்தை அளித்தார்.

பயம் அனுகூலமில்லாத சுவர்கத்திற்குச் செல்லும் வழியை எனக்கு அறிவிக்கவேண்டும். இதுவே நான் இரண்டாவதாய் விரும்பும் வரமாகும் என நசிகேதசன் விரும்பினான். எமன், அவர் சுவர்கத்தை அறிப அனல் ஒன்றே அற்புத வழியாகும் எனச்சொல்லி, அதன் இரகசியங்களை எல்லாமறிவித்து, இனி மூன்றாவது வரத்தை விரும்பவும் என்றார்.

மரணத்திற்குப்பாலுள்ள நிலை என்ன? ஆன்மாவென்பதென்ன? பரமாத்மாவைப் பற்றியும் சொல்லவேண்டும். இதுவே நான் மூன்றாவதாய் விரும்பும் வரம் என நசிகேதசன் வணங்கினார்.

எமன், இதைத்தவிர வேறு எந்த விருப்பத்தையு மளிப்பேன், எனச் சொல்லியும் நசிகேதசன் எதையும் விரும்பாமல், இந்த அறிவை நாலேதிலே பிடிவாதமாகான்.

நசிகேதசனே! மரணமென்பது தேகத்தினின்று நாம் நீங்கும் நிலையைச் சொல்வார்கள். ஆனால் ஆன்மாவெனச்

சொல்லப்படும் நமது சீவர்களுக்கு மாணமே இல்லை. அவை நித்தியமாகும். புராதனமாகும். நமது சீவர்களான ஆன்மாக்களை நான் எப்படிச் சொல்வது? நமது இந்திரியங்களில் பெரியன குட்சம இந்திரியங்களாகும். குட்சம இந்திரியங்களில் சிறந்தது மனமாகும். மனத்திற்கு மேன்மையானவன் புத்தியாகும். புத்திக்கு வறி காட்டியாகி அதற்குப் பெரிய வனாயுள்ளவனையே நாம் ஆத்மா எனச் சொல்லுகிறோம். இனி பரமாத்மாவைப்பற்றி கவனிக்கவும். பரமாத்மாவிற்கு ஒவ்வொரு உலகத்திற்கெல்லாம் ஒரு புருஷனாகும். எப்படி ஒரு அனல் நெருப்பாகி நமது உணவைச் சமைத்து, அக்கினிபாகி நமக்குச் சீரணத்தை அளித்து இன்னம் பல வேலைகளைச் செய்கின்றதோ அப்படியே அந்த ஒரு புருஷனான பரமாத்மா பல வடிவங்களாகி பற்பல வேலைகளை இப்புவியிலும் எங்கும் செய்கிறான். அவன் எல்லாப் பொருள்களிலும் பதிந்துப் புலனாவதில்லை. ஏனெனில் அவனில் சப்தமில்லை; வடிவமில்லை; அழிவில்லை; உருசியில்லை; மணமில்லை; ஆதியந்தமில்லை.

அவனை நான் எங்கு காணலாம்? அவனைக்காண நீ ஊரெல்லாம் சுற்றவேண்டாம். அவன் ஏதோ வெளியிலிருப்பதாக அலைவது அனாவசியம். உன்னுடைய இருதயத்திலேயுள்ள ஆகாசத்திலே நீ அவனைக்காணலாம். ஆனால் நீ அவனை அறிய மிகவும் கஷ்டப்படவேண்டும். அதை நான் எப்படிச் காண்பேன்? நீ உன் மொழியை மனத்திலும், மனத்தை ஞானத்திலும், ஞானத்தை ஆத்மாவிலும் செலுத்தி ஆத்மாவால் அவனை அணுக முயற்சித்தால், நீ சந்தேகமன்னியில் காணலாம் என அவனுக்கு இன்னம் பலவிளக்கங்களுடன் கூறினார். சிறுவன் உடனே பெரியாரை நமஸ்கரித்து வீடு திரும்பி சுகவாழ்க்கையிலானான்.

(கடோபநிஷதம்.)

47. உத்தீத கதை

ஆனந்தராய் இமயமலை வனத்தின் நடுவிலே காணஞ் செய்து கொண்டிருந்த மகரிஷி யொருவரை சிறுவன் ஒருவன் அணை உத்தீதமான (ஓங்காரம்) என் உலகங்களில் உயர்ந்தது? என வினவினான். அதற்கு மகரிஷியானவர் உத்தீதமான ஓங்காரம் சாமவேதத்தின் சாரமாகும். சாமவேத என்பது ருத்ருக்களின் இரகமாகும். ருத்ருக்கள் என்றால் மெழிசனைக் கடைந்தெடுத்த வெண்ணெய் என்பார்கள். மெழி என்பதோ மனிதர்களின் ஆமுதமாகும். மனிதர் யார் என மனனம் செய்தால் செடி. கொடிகளின் சாரம் என நீ அறிவாய். செடி. கொடிகள் சலத்தின் சத்தாகும். சல மென்பது நிலத்தின் சாறு போலாகும். நிலமே உலகிலுள்ள அனைத்தின் சாரமாகும். இந்த எல்லாப் பொருள்களின் சாரமே மனமையும் உத்தீதமாகும். இதனாலேயே இதை உயர்ந்ததென்பார்கள்.

உத்தீதம் என் உயர்ந்தது என்பதற்கு வேறொரு காரணமுமுண்டு. நாம் உபதேசப்படுத்து விரும்பினால் அதை அறிவிக்கும் வார்த்தைக்கு உத்தீதமெனப் பெயர். வார்த்தை மெனப்பது பொய்யும் சுவாசமுமாகும். இதை இணைத்து நாம் நமது விருப்பத்தை அறிவிப்பது உத்தீத வன்மைவினாலேயாகும். ஆதலால் அனைத்திலும் சிறந்த நமது விருப்பத்தை அறிவித்து அளிப்பதால் உத்தீதத்திற்கு உயர்ந்த பொருள் எனப் பெயராகும்.

வினா:—உத்தீதத்தை ஆதியில் தேவர்கள் எப்படி அறிந்தார்கள்? விடை:—ஆதியிலே தேவர்கள் உத்தீதத்தைப் பற்றிவிட்டால் அசுரர்களை ஐபித்து விடலாமென எண்ணி அவனைத் தேடலானார்கள். அவனை நாசியிலுள்ள சுவாசத்

தில் காணலாமென சொன்றதும் அசுரர்கள் அங்கு தோன்றி
கெட்ட கந்தத்தைப் புலனாக்கவே, நாகி உத்தேத மில்லையென
அறிந்து நா, கண், செவி, மனம் முதலியவைகளே என ஒவ்
வொன்றும் நாடினார்கள். அங்கும் அசுரர்கள் தோன்றி
கடுஞ்சொல், கொடுங்கண், கடுஞ்செவி, கெட்ட சித்தத்தால்
அவைகளை எதிர்க்கவே, தேவர்கள் இவர்களும் உத்தேதமில்லை
என அறிந்தார்கள். சரி, இனி அபானனை உத்தேதமா யிருக்க
வேண்டுமென அவனை (வாயிலே) அணுகிப்பதும், அசுரர்கள்
அவனையும் எதிர்க்க முயற்சி செய்தவுடன் சுவரில் அடி
பட்ட மண் உருண்டைபோல் கீழே விழுந் மறைந்தார்கள்
உடனே தேவர்கள் அபானனை உத்தேதமென அறிந்து அவனை
உபாசனை செய்தார்கள்.

வினா:—இவன் ஏன் பெரியவன்? விடை:—இவன்
வாயினின்று சென்றுவிட்டால், எனக்குத் தின்பதற்கு ஒன்று
மில்லையெ எனக் கடைசிக் காலத்தில் ஒருவன் வாயைத்
திறந்து மரிப்பான். இதனாலேயே இவன் பெரியவன். மறு
படியும் மொழி என்னும் பிரஹதக்கு, பதி எனப்படும் இச்
சுவாசமே தலைவனாவதால் இவனுக்கு பிரகஸ்பதி என்னும்
பெரிய பெயராகும். ஆஸ்யா எனப்படும் வாயினின்று
இவன் வருவதால் இவனுக்கு அயாஸ்யா என்றும் பெரிய
பட்டமு முண்டு. (சா—1.—1—2)

48. காணும் வழி

உத்தேதமெனவும் உயர்ந்த கான மெனப்படும் ஒப்பில்
லாத பொருளை நான் எங்கு பார்ப்பது என வினவிபதற்கு
உபரிஷதமகரிஷி உரைத்த இரகசியமே இதுவாகும்.—

(1) நீ காணும் சூரியனே உத்திதமாகும். அவன் காலை யில் எழுந்தவுடன் எல்லா சிவராசிகளும் நீயே பெரியவன் என அவனுக்கு உயரிய கானம் செய்கிறார்கள். (2) நமது வாயிலுள்ள சுவாசத்தையும் உத்தித மென்பார்கள். இவன் சூரியனைப்போல் சரித்திற்கு உஷ்ணமளித்து காப்பாற்றுவதால் இவனையும் உயர்ந்த கானமென்பார்கள். (3) வியானான காற்றில் இவனைக் காணலாம். வியானன் என்பது, பிராணன், அபானன் சேர்ந்து பயனாகும் நிலையாகும். அதனால் தோன்றாவதே மொழிபாகும். இந்த மொழிபை நுக்கு என் பார்கள். (4) பிறகு இவனை, எங்குவன்மை அதிகமாகப் புலனாகுகின்றதோ அங்கு காணலாமென மகரிஷிகள் கூறு வார்கள். (5) உத்தான சுவாசம், சுவர்கம், சூரியன், சாம வேதம், நீ பொனப்படும் மொழி, வானம், காற்று, யஜுர் வேதம், தா எனப்படும் உணவு, நிலம், அனல், ருக்வேத முதலியவைகள் தோன்றதால், இவ்வனைத்தையும் உத்தித மென இன்னம் சில பெரியார்கள் கூறுவார்கள். (சா 1-3-4)

வினா:—உத்திதத்தை நான் அங்கு நிச்சயமாகப் பார்க்க பது? என மானவன் மறுபடியும் வணங்கினான். விடை:—உன்னைப்போல், தேவர்களும் மிருத்புவை அழிக்கும் உத் திதத்தை அங்கு இருப்பான் என நாடி, சரி, வேத மந்திரங் களிலே என எண்ணி அவைகளால் மாணம் பிரிய தங்களை மறைத்துக் கொண்டார்கள். ஆனால், அங்கு செம்படவன் மீனைக் காண்பதுபோல் மிருத்புவானவன், தேவர்களைக் கண்டதும் அவர்கள் அஞ்சி, நடுநடுங்கி, நுக்கு, யஜுர், சாம வின்ற நீங்கி உட்சர மென்னும் அழியாப் பொருளான சுவாத்திலே சாய்ந்து, அச்சம் நீங்கி அமுதமானார்கள். நீ அங்கு நிச்சயமாய்க் காணலாம். இவனுக்குப் பிரணவன் எனவுஞ் சொல்வார்கள். அவனைத் தேடுங்கால் இந்தப்

பெயரையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவும் என பெரியார் சொன்னவுடன் மாணவனும் சற்று அறிந்தான்.

(சா—1—3—5)

49. ஜயம் பெறும் வழி

சுவனுடனிருக்குங்கால் நீ ஜபத்தை அடையவேண்டுமானால், சூரியனிலுள்ள பரிபூரண பொன்மயமாயுள்ள எல்லாத் திமைகளினின்றும் உயர்ந்துள்ள நிலத்தநாமரைக்கன்களுடன், அதற்கப்பால் சிறந்துள்ள உத்தேனை யறிந்தால் நீ ஜயம் பெறும் வழியை அறிவாய் என சாமகானரிஷி சொல்லியதைச் சிறுவன் சொல்லி அவர் எப்படியிருப்பார் என வினவினார். அவனுக்கு ருக்கு, சாமன் என்னும் இரண்டு அங்கங்களுண்டு என்றார்.

ருக்கு, சாமன் என்றால் என்ன, அவைகளை நான் எப்படி அறிவது?

ருக்கு என்றால் நிலம், வானம், சுவர்கம், நட்சத்திரம், வெண் சூரியன் முதலியவைகளுக்குப் பெயர். சாமன் என்றால் அனல், காற்று, சூரியன், சந்திரன், கருமை சூரியன் முதலியவைகளுக்குப் பெயர். சாமன், ரிக்கில் சாய்ந்துள்ள தாகச் சொல்வார்கள். ஆனால் சாந்தமாய்க் கூறினால், ருக்கு வெண்பதையும் சாமன் எனவே சொல்லவேண்டும். இவ்விரண்டு மிணைந்த தேவாம்சத்திலுள்ள இவ்வுண்மைகளை அறிந்தால் நீ உத்தேமறிந்து ஜயம் பெறலாம். இனி தேகத்திலேயுள்ள ருக்கு, சாமனைச் சொல்லுகிறேன் கவனிக்கவும் என மகரிஷி விளக்கியதாவது :—

ருக்கு என்றால், மொழி, கண், மனம், வெண்ணிறக்கண், கண் புருஷன்; சாமன் என்றால் சுவாசம், சாயாத்மா, சித்

தம், கருங்கன், கண்ணிலுள்ள புருஷனாகும். சாமன்கள் எல்லாம் ருக்கில் சாய்ந்துள்ளதால், இவைகள் இணைந்து இலங்குவதே சாமனான உத்தேசனாகும். கண்ணிலுள்ளவும், குரியலிலுள்ளவும், பூரண்டலத்தின் அகிபதியான இது எனப்படும், அது எனப்படும் விருப்பத்தின் தலைவனான உத்தேசனை அறிபவர்கள் ஜாத்தைப் பெறுவார்களென்கூறி சிறுவனை ஆசிர்வாதஞ் செய்தார்.

(சா.1-6-7)

50. முன்று ரிஷிகள்

ஆதிகாலத்தில் சிலக காலாவத்தியர், சைகிதாயனதால் ரியர், ரிவாடாணை வைவலியர் உத்தேசத்தைப்பற்றிச் சந்தேகமுடனாகி அடியிற் கண்டவாறு தெளிந்தார்கள்.

சாலவத்தியர், சைகிதாயனரை நோக்கி உத்தேச சாமனின் ஆதாரபெயர்களை என வினவினார். அவர் சுவர்மென்றார். சுவர்த்தினுதரவு எது? சுவர்சமென்றார். சுவரத்தின் மூலம் எது? உணவு. உணவின் மூலமெங்கே? சலமாகும. சலத்தினுதரவு எது? சுவர்மம். சுவர்த்தினுதரவு எது? சுவர்த்திற்கப்பால் செல்லாதே, அதையே உத்தேச சாமனாக எண்ணவும் என்றார். அதற்குச் சாலவத்தியர் உங்கன்சாமனுக்கு நிலையான நிலமரிக்கையாதலால், நீங்கள் சரியாய்ச் சொல்லவில்லை என்றார்.

அப்பால் சைகிதாயனர் அடியிற்கண்டவாறு சாலவத்தியருடன் பேசினார் :—

வினா—சுவர்கத்தினுதரவு எங்கே? விடை—இவ்வுலகமாகும். வினா—இவ்வுலகத்தினுதரவு எங்கே? விடை—இவ்வுலகத்திற்கப்பால் செல்லவேண்டாம். இவ்வுலகத்திலேயே

சாமன் சாய்ந்துள்ளபடியால், இதற்கே உத்தீத சாமன் என மறுமொழி யளித்தார்.

பிரவாஹ ஜைவல்லியர் இவைகளைச் சொலிபுற்று சைகி தாயனரே ! நீர் சொல்வதும் பிழை எனச் சொல்லி, இவ்வுலகத்தின் ஆகாஷ ஆகாசமென்றார். ஆகாசத்தினிற்றே அனைத்தும் நோன்றும். அவனே புராதனனாகும். அவனிடமே அனைத்தும் சாய்ந்துள்ளதால் அவனுக்கே உத்தீத சாமன் எனச் சொன்னார். மற்ற இருவர்களும் உண்மையை அறிந்த ஆனந்தமுடனானார்கள். இதையே அதிதர் வான சௌனகர் உதாரண சாண்டிலுக்கு ஒரு சமயம் உரைத்து இந்த உத்தீதத்தைப் புகழ்ந்தார். (சா. 1-8-9)

51. உஷஸ்தி சாக்ராயணர்

இப்பகிராமம் என்னும் சிறிய ஊரிலே உஷஸ்த சாக்ராயணர் என்னும் பெரியவர் ஒருவர் வெகு காலமாக சுகமாய் வாழ்ந்துவந்தார். ஆனால் பெரிய பஞ்சமொன்று ஒரு சமயம் ஏற்படவே உணவிற்காக அவர் ஊர் சுற்றலானார். இப்படிச் சுற்றுங்கால் செல்வமிருந்த ஒருவனைக்கண்டு எனக்கு ஏதேனும் உண்பதற்கு அளிக்கவும் என வினவினார். அவர் நான் தின்று மிகுதியாயுள்ள எச்சிலான அவரைக்காயைத் தின்பதாயிருந்தால் தருகிறேன் என்றார். சாக்ராயணர் சம்மதிக்கவே அவரையை அளித்து இதோ சலத்தையும் பருகவும் என வணங்கினார். அதற்குச் சாக்ராயணர் எனக்கு உயிர் நீங்கும் போலிருந்ததது, அதற்காக எச்சிலான அவரையையும் தின்றேன். ஆனால் சலம் என்னுடைய இன்பத்திற்காகவே நான் வேண்டுவதால் எச்சிலான சலத்தைப் பருகலாகாது என மறுத்து வீடு சேர்ந்து, மனைவிக்கு மிகுதியான அந்த

அவரையை அளித்தார். அவன் அதை அப்பொழுது தின்ன மல் மறுதினம் புருஷனுக்கே அளித்து ஏதாவது பொருள் சேகரித்து வரவும என அவரை வெளியிலனுப்பினான்.

அவர் வெளியில் சென்று அருகிலுள்ள நகரமொன்றிலே அரசன் யாகஞ்செய்வதைக்கண்டு யக்ஞசாலைபில் உத்திகாணம்செய்யும், பிரஸ்தாத்திரி, உத்காத்திரி, பிரதிஹர்த்திரி என்னும் புரோகிதர்களைக்கண்டு நீங்கள் நாமும் தேவர்கள் யார் என வினவினார். அவர்கள் விடையளிக்கச் சக்தியற்று உஷஸ்தரைபே வணங்கினார்கள். அதற்கு உஷஸ்த சாக்ராயணர் 1. பிரஸ்தவதேவர் பிராணனாகும். உலகிலுள்ளவைகள் எல்லாம் பிராணனிடமிருந்தே புலனாகும். 2. உத்காத்திரியன் தேவர் சூரியனாகும். ஏனெனில் சூரியன் உச்சியிலானால் சிவராசிகள் எல்லாம் அவனைத் துதிசெய்யும். பிரதிஹர்த்திரியை கோக்கி 3. பிரதிஹர தேவதை உணவாகும். அவனிடமிருந்தே அனைத்தும் தோன்றும். அவனுக்கு மஹிமை அதிகமாகும் எனக்கூறி சந்தேகந்தீர்த்தார். இச்சந்தேகமுடன் அறிபாமல் நீங்கள் கானஞ்செய்திருந்தால் விபத்தில் வீழ்ந்திருப்பீர்களென அறிவித்ததும், அவர்கள் பெரியவர் காலில் வீழ்ந்து மறுபடியும் நமஸ்கரித்தார். அரசனும் இதைக்கண்டு உஷஸ்த சாக்ராயணருக்கு வெகுமதியளித்து அனுப்பினான். அவரும் மிகமிகப் பொருளுடன் வீடுசேர்ந்து மனைவிபுடன் உத்திகாணத்தால் இன்பமாய் வாழ்ந்தார்.

(சா. 1-10-0)

52. பகதால்பயர்

பகதால்பயர் என வேதரிஷி யொருவரிருந்தார். அவருக்கு தன்னந்தனியாக ஒரு இடம் சென்று வேதத்தை மன

னஞ் செய்வதிலே பிரியமதிகம். அப்படி ஒரு தினம் மனனஞ் செய்யுங்கால் வெள்ளை நாயொன்று அவர் முன் தோன்றிற்று. அந்த வெள்ளை நாயைத் தொடர்ந்து, அநேக நாய்கள் வரிசையாய் ஒன்றின் வாலை மற்றொன்று கௌவிக்கொண்டு நாங்கள் பசியுடனுள்ளோம்; எங்களுக்கு உணவு அளிக்கவும் என ஸ்ரீங்கார கானஞ்செய்தன. கானஞ்செய்து சற்று அமைதியானவுடன் நாம் உண்போம், நாம் பருகுவோம் என வருணனை, பிரசாபதியை, சாவித்திரியைத் துதிசெய்து சந்தோஷமாய்ப் பருகி, புசித்து ஒங்காரம் முழங்கிற்று.

பகதால்பயர் இதை யெல்லாம் கவனித்து தியானமாகி ஒப்பில்லாத உத்காததிர்க்கு ஹேள, ஹை, அத, இஹ, இ, உ, எ, ஒள, ஹீம், ஸ்வரம், ய, வாக்கு, ஹும் என 13 சத்தங்களுண்டு. இவைகளுக்கு ஸ்தோயம் எனப்பெயர். அவைகள் முறையே நிலம், காற்று, சந்திரன், ஆத்மா, அனல், சூரியன், நிகவன், விசுவதேவன், பிரஜாபதி, சுவாசம், உணவு, விராடன், பிரமாதும் என அறிந்து, இதன் உண்மையை அறிந்தால் வாக்கு பாலை அளிக்கும். பால் என்பது மொழியின் இரசமாகும் என உணர்ந்து, இதை உறிபவன் எப்பொழுதும் உணவிற்குக் கஷ்டப்படப் போவதில்லை எனத்தெளிந்தார்.

(சா. 1-12-13)

53. சாமன் கதை

சாந்தோக்ய மகரிஷி யொருவரை சீடன் ஒருவன் அணுகி சாமன் என்றால் என்ன என வினவினான். நன்மையெல்லாம் சாமனாகும். ஒழுக்க மெல்லாம் சாமன் எனப்படும் என விடை யளித்தவுடன் :—

சாமன் ஐந்து வகைப்படும் என நான் செவி யுற்றான்

ளேன். அவைகளைப் பற்றி எனக்கு நன்றாய்க் கூறவேண்டும் என நிறுவன் வினவினான். அதற்கு மகரிஷி மொழிந்த தாவது—

ஹிங்காரம், பிரஸ்தவம், உத்திதம், பிரதிஹரம், நிதவம் என சாமனுக்கு ஐந்து பிரிவுகளுண்டு. இந்த ஐந்து பிரிவுகளும் ஒன்று போவது ஒரு சாமனாகும். (1) நிலம், அனல், வானம், சூரியன், சுவர்கம், உலக சும்மந்த சாமனாகும். (2) மறைபிழைள்ள சாமனின் பிரிவுகளாவது:—காற்ற, மேகம், மறை, மின்னல், மறை நிற்பதனாகும். (3) சலம் போவது, மறை பொழிவது, கிழக்கில் செல்லுவது, மேற்கில் செல்லுவது, விரிந்த கடல், சலத்திலுள்ள ஐந்து சாமன் பிரிவுகளாகும். (4) பருவங்களிலுள்ள சாமனின் ஐந்து பிரிவுகளாவது:—வசந்தம், கிரீஷ்மம், வர்ஷரது, சரத்தது, ஹேமந்தமாகும். (5) வெள்ளை ஆறி, செம்மறி ஆறி, பருக்கன், கருமைகள், மணிநீர்கள் மிருகங்களிலுள்ள சாமனின் ஹிங்காரம், பிரஸ்தவம், உத்திதம், பிரதிஹரம், நிதவமென்பதும் ஐந்து பிரிவுகளாகும். (6) கந்தர், மொழி, குயி, கோப்பது, பனமே பிரணானிலுள்ள சாமனின் ஐந்து பிரிவுகளாகும். சாமனை மேற்கொண்ட வந்த வழிகளில் உபாசனை செய்கிறபோதிலும், அதற்கேற்ற பபங்களான உலகங்கள், ஐகவியம், சலச்செவ்வர், ஜயமுழங்கம், பசுபட்சிகள், பெரும்பொருள் பெல்லாம் முறைபே ஒருவன் உடைவான்.

வினா:—அந்த சாமனாண்டு எதைச் சொல்லுகிறீர்கள்? அவைகளைப் பற்றியும் சொல்லவும்?

விடை:—மொழியிலே எழு நிலைகளுண்டு. தினம் நேரம் சூரியன் சமு நிலையில் ஏறி இறங்குவான். இவை மூன்றும் சாமனின் கழு நிலை பிரிவு என்பார்கள்.

லிதை:—இன்னும் வேறுவிதமான சாமன்களுண்டோ ?
அவைகளின் பயன்களையும் உரைக்கவும்.

லிதை:—காயத்திரியிலே ஐந்து வகையான ஹீங்காரம், பிரஸ்தவம், உக்தேதம், பிரதிஹாரம், நிதனம் என ஒரு சாமனுண்டு. அதுதான் மனம், மொழி, காட்சி, கேள்வி, சுவாசம் எனச் சொல்வது. பிராணனிலே இழைக்கப்பட்ட இந்த காயத்திரிசாமனை அறிந்து, கர்வமன்னியிரிவிருந்தால் நீண்ட ஆயுள் ஐசுவரியத்தையும்டைவான். 2. அனலிலுள்ள ரதாந்தகார சாமனுள் மூட்டுவது, புகை கிளப்புவது, நெருப்பு எரிவது, சுடர், தணல், அணைவது, அணைந்துவிட்டதென இந்த ஐந்தசாமனின் பிரிவை அறிபவர்கள் பலமுடனாவார்கள். ஆதலால் அனலை ஒருபொழுதும் நிர்த்திக்காதே. 3. தாய், தந்தை, மகன், தொடர்ச்சியையும் சாமன் எனச் சொல்வதுண்டு. 4. தினந்தோறும் தோன்றும் சூரியனின் பகல் ஐந்து நிலைகளை பிரஹத்தசாமன் எனவும், எப்பொழுதாவது தே'ன் லும் பழையான ஐந்து நிலைகளை பர்ஜனிலிழைக்கப்பட்ட வைகுபசாமன் எனவும் பருவங்களில் ஐவகையாயிழைக்கப்பட்டவனை வைராக சாமன் எனவும் சொல்வார்கள். இவைகளால் ஒருவன் எல்லா ஐசுவரியங்களையும் பெறுவான். ஆதலால் இவைகளை ஒரு பொழுதும் நிர்த்திப்பது உசிதமில்லை. 5. உலகிலிழைக்கப்பட்ட சாமனுக்கு சக்கர்ய எனவும், மிருகங்களிலிழைக்கப்பட்டவனுக்கு ரேவதிசாமன் எனவும், தேகத்திலே இழைக்கப்பட்ட சாமனுக்கு (ரோமம், சர்மம், மாமிசர், எலும்பு, உள் எலும்பு) யக்கு சாமன் எனவும், தேவதைகளிலே (அனல், காற்று, சூரியன், நட்சத்திரம், சந்திரன்) இழைக்கப்பட்ட ஐவகை சாமனுக்கு ராஜன்ய சாமன் எனவும், எங்குமிழைக்கப்பட்ட ஐந்து பிரிவான சாமனை [(அ) மூன்று அறிவு, (ஆ) மூன்று உலகம், அனல்,

(இ) காரற்று, (ஈ) சூரியன், நட்சத்திரம், பட்சிகிரணம், (உ) பாம்பு, சுந்தர்வன், பிதுருக்கள்)] எங்குமுள்ள சாமன என உபாதிப்பவன் உலகங்களை ஐயித்து, பசு, பட்சி, பிரஜைகளை அடைந்து, திட அங்கமுடனாக, தேவர்களைப்போல் திரமாகி எங்கும் அனைத்துமாவான். ஆதலால் இவைகளை ஒரு பொழுதும் இலேசாய் மொழியவேண்டாம். (சா. 2-1-2)

54. சுப்த கதை

உத்திதத்திற்கு எழு சுவரங்களுண்டு. மிருகங்களுக்குரிய ஆழந்த குரல் அவனைச்சேர்ந்தது. பிடிபடாத சுவரம் பிரஜா பதிரினுடையதாகும். குறிப்பான நாதம் கோமனைச்சேர்ந்தது. மிருதுவான மெல்லிய ஓசை வாயுயிற்றுச் சொந்தமாகும். மெல்லிய, வன்னையுள்ள குரல் இந்திரனுடையதானால், பிரகஸ்பதிரகு பட்சிரின் குரல்போலாகும். மந்தமான ஓசை வருணனுடையதாகும். வருணனை ஒருபொழுதும் அப்பியாசஞ்செய்யாதே.

உபநிஷதன் (உயிர் எழுத்து) எல்லாம் இந்திரனைச்சேர்ந்தது. உஷ்மானம் பிரஜாபதிக்குரியது. மெய் எழுத்துக்கள் மிருத்யுவினுடையதாகும். உயிர் எழுத்துக்களை எல்லாம் கோயஞ்செய்யவும். அதனால் இந்திரன் வன்மையைப்பெறுவான். உஷ்மானத்தை விளக்கமாயுரைக்கவும். அதனால் பிரஜாபதியினிடம் ஒருவன் செல்லுவான். மெய் எழுத்தை மெதுவாயுரைக்கவும். அதனால் மிருத்யு வினிடமிருந்து வெகுதூரம் செல்வான். (சா. 2-2-2)

55. பெரிய தர்மம்

சாபவேதத்தை நன்றாய் அறிந்த மகரிஷி யொருவரை இளங்குமாரன் ஒருவன் அணுகி தர்மத்தைப்பற்றி எனக்கு சிளங்குமாங்கவுள் என நமஸ்கரித்தான். அதற்கு மகரிஷி அத்பயனம், நானத்தோடு கூடிய யக்ஞத்தை முன்று காலம் களில் செய்பவெண்டுமென்றார்.

வினா:—முன்று காலமும் தினந்தோறும் நாம் ஏன் யக்ஞத்தைச் செய்பவெண்டும். எவரை நாடி யக்ஞஞ் செய்ய வேண்டும்?

விடை:—நாம் காணியில் யக்கும் வசுக்களுக்காகவே செய்கிறோம். ஏனெனில் நாம் பூரண்டலத்தின் இரகசியத்தை அறிந்து அதை நாம் அரசு புரியவேண்டும். அதற்கு நமக்குத் துன்பமாரிடுந்ரு உதவி செய்பவர்கள் வசுக்களெவராகும். பதலில் செய்யும் யக்கும் உருத்திரனுக்காகும். அவன் வான தேவதையாகையால், அவன் வான இரகசியத்தை அறிவித்து, நம்மை வானத்தை அரசுபுரிபத்செய்வான். மானியில் செய்யும் யக்கும் விசுவதேவர்களுக்காகும். அவன் சுவரத்தின் இரகசியத்தை நமக்கு அறிவித்து, அதன் அரசனாக நம்மைச் செய்வான்.

வினா:—இதற்கு அதிகமானபெரிய தர்மமுமுண்டோ?

விடை:—உண்டு. பிரபசாரியாய் ஆச்சாரியகுலத்தில் வசிப்பது இதைவிடப் பெரியதாகும். ஆனால் ஆச்சாரியருக்குப் பணிகிடைசெய்து, அவரை அணுகி, எல்லா இரகசியங்களையும்றிவதே முதன்மையான தர்மமென்றார். சிறுவனும் வணங்கி உண்மை அறிந்தான். (சா. 2-23-24)

56. சூரியனும் வேதமும்

சூரியனுடைய சிறப்பைச் சொல்லுகிறேன் என சாம கான் ரிபி சொல்லியதாவது:— சூரியனுள் தேனைப்பற்றி நான் வாயால் எப்படிச் சொல்லி முடிப்பது? அவன் எல்லா தேவர்களின் தேன் அமுதம்போலாவான். சோதி உலகம், அந்தரிட்சமான தேன் கூண்டைத்தாங்கும் உத்தரத்திலிருந்து கொண்டு நன் சோதியான ஆவிபை தேவிக்ளரின் மக்கள் கள் போல் புலனாகுபவான்.

அவனுக்கு கிழக்கில், தெற்கில், மேற்கில், வடக்கில் ஐந்து வகை கிரணங்களுண்டு.

மேற்குதிசை கிரணங்களே முன்னணியிலுள்ள மதுராடி அல்லது பிதங்களாகும். நுக்குக்கள் தேவிக்களாகும். நுக வேதம் (யக்ஞம்) மலராகும். யக்ஞசலமே புஷ்பங்களின் அமிருதமாகும். தேவிக்களைப்போல் கிக்குக்கள், ரிக்வேத மான மலரிலே தவஞ்செய்ததும் அந்த புஷ்பத்தினின்று கீர்த்தி, பெரும்புகழ், இந்திரியம், வீர்யம், உணவு என்னும் ரசம் தோன்றிற்று. அந்த ரசம் சூரியனை நோக்கிச்சென்று, சூரியனிலுள்ள சுகப்புடன் சேர்ந்தது.

அப்படியே தெற்குதிசை கிரணங்களில் யஜூர் தேவிக் களும், மேற்கு திசையிலே சாம தேவிக்களும், வடக்குத் திசையில் அதர்வதேவிக்களும், உயரிப கிரணங்களிலே, மம்ம ஆதேசமெனப்படும் தேவிக்களும், யஜூர்வேதம், (யக்ஞம்) சாமவேதம், அதர்வவேதம், பிரமம் என்னும் மலர்களில் யக்ஞசலமெனப்படும் புஷ்பரசத்துடன் தவஞ்செய்து, ஒவ்வொன்றும் யசஸு, தேஜஸு, இந்திரியம், வீர்யம், அன்னம் முகலியவைகளை இரசமாகப் பாயச்செய்து மறுபடியும் சூரி

யனில் வெண்மை, கருமை, கடுங்கருமை நடுவிலாகும் புருஷனாகச் சேர்ந்தன.

அதாவது சூரியனிலுள்ள நிறங்கள் எல்லாம், எல்லா சத்துக்களின் சத்தாகும். அப்படியே வேதங்களும் எல்லா சத்தங்களின் சாரமாகும். வேதம் அமுதமாகும். சூரியன் அதன் சாரமாகும். (சா. 3-1-5)

57. தேவர் நிலயம்

ஆதிதிலே தேவநிலயத்தைப்பற்றி அதற்கப்பாலுள்ள திவ்யமான அமுதத்தைப்பற்றியும், ஹிரண்யகர்ப்பர் பிரஜா பதிக்கும், பிரஜாபதி மனுவிற்கும், மனு இட்சுவாகு முதலிய வர்களுக்கும் கூறி லட்சக்கணக்கான வருடங்களாய் அறிஞர்களால் சொல்லப்பட்டு வரும் கதையே இதுவாகும். இக் கதையை அவர்கள் திடீரென ஒருவருக்கும் சொல்வதில்லை. இதை பக்குவஞ் செய்யப்பட்டு, உழுத நிலம்போலுள்ள, கேட்பதற்குரியவனான மாணவனுக்கே சொல்வது வழக்கம். ஆனால் நான் இதை பகிரங்கமாய்ச் சொல்லிவிடுகிறேன்.

பிரபஞ்சத்திலே வசுக்கள், ருத்திரர்கள், ஆதித்தியர்கள், மருதர்கள், சாக்தியர்கள் எனப் பல தேவர்களுண்டு. சூரியனிலுள்ள சிகப்பு நிறத்திலே அக்கினியைத் தலைமையாய்க் கொண்டு வசுக்கள் கிர்த்தி, தேஜு முதலியவைகளின் அமுதமான சிகப்பு நிறத்தை எப்பொழுதும் பார்த்தவண்ணமாகவே ஆனந்த சாகரத்தில் அமிழ்ந்துள்ளார்கள். ஏனெனில் தேவர்கள் புசிப்பதில்லை, பருகுவதில்லை, ஆனால் அமுதத்தைப் பார்த்துக்கொண்டே திருப்தியாவார்கள்.

சூரியனிலுள்ள வெள்ளை நிறத்தில் இந்திரனைத் தலைவ

னாப்க்கொண்டு வருத்திவராமலும், கருப்பு நிறத்திலே வருணனைத் தலைவனாகக்கொண்டு அதித்தியர்மலும், கருங்கருப்பிலே சோமனைத் தலைவனாய்க் கொண்டு மருதர்களும் சாய்ந்து, முறையே அந்த அமுதமான நிறங்களின் காட்சியைக் கண்ட ஆனந்தமாகிறார்கள். என்னில் தேவர்கள் புகிப்பதில்லை, பருவத்தில், அமுதக் காட்சியைக் கண்டே ஆனந்தமாகிறார்கள்.

என்றால் இந்த உத்தம ஒருவன் புகிவருவது உத்தமரீதியே நடைபெறுகின்றதென்றால் அவர்னைப்போல் அங்கு உத்தமரீதியை வகிப்பான்.

ஆனால் இந்த தேவதீயத்திற்குப்பால் ஒருவன் சென்று விட்ட போது அவன் மரபடிதான் போன, மரபு மிகிலை; மறைவதாய்க்கலை.

(சா. 3-6-11.)

58. காயத்திரி.

காயத்திரி யாழிற்குள் பரவாமலும், காயத்திரி என்பான் போய்க்காலும், இந்த மெழி என்பான் அமுதத்தினாலேயே இன்பவன் உதித்தான் பாதகமாகப்பெறும். காயத்திரி என்பான் பூமிக்கும் பெயர். இப்பூமிக்குப்பால் நாம் செல்ல முடியாததனால் பூமியான காயத்திரியை பெரியதென்பார். ஆனால் பனிதேவதீயத்தையும் பூமி எனக்கொல்வதுண்டு. இத்தேவமான பூமியினின்றும் பிரானன் செல்லுவதற்கு வேறு வழியில்லையாதலால் இக்காயத்திரி சிறத்தென்பார்கள். மாரிதர் இருதயத்தையும் காயத்திரி என்பார்கள். இந்த காயத்திரிக்கு நான்கு கால்களுண்டு. ஆறுவகையாகவும் (வாக்கு, பொருள், பூமி, தேகம், இருதயம், பிரானன், புல

னாகும். காயத்திரியையும் பிரமமெனச் சொல்வதன்கூட. காயத்திரி பிரமத்தின் புன்று காஸ்கள் வானம் நோக்கும். நம்மைச்சுற்றியுள்ள ஆகாசமும் காயத்திரியாகும். நம்மைச் சுற்றியுள்ள ஆகாசம், நம்மகத்திலுள்ள ஆகாசம் போலாகும். நம்மகத்திலுள்ள காயத்திரி, பிரமம், பூர்ணப் பொருள், மாற்றப் பொருளாகும். இதை அறிபவனும் அப்படியே யாகலாம். (சா. 3-12.)

59. ஐந்து பிரம புருஷர்கள்

பிரமனின் சுவர்கத்திற்கு ஐந்து காவலர், அதன் வாயிலருகில் உண்டு. அவர்களை அறிந்தால் வன்மையுள்ள மகனை நீங்கள் அடையலாம். அது மாத்திரமன்னியில் அவர்களுக்கத்திலும் சந்தோஷமாப்ச் செல்லலாம். பிராணன் எனவும், கண் எனவும், சூரியன் எனவும் சொல்லப்படுபவனே கிழக்குத்திசைக் காவலன். தெற்கு திசையில் வியானன், செவி எனச்சொல்லி சந்திரன் எனப்படுபவன் இருக்கிறான். மேற்கு திசையில் அபானன், அதாவது மொழி, அக்னி எனப்படுபவன் அமைந்திருக்கிறான். வடக்குத் திசையில் சமானன், அதாவது மனம் அல்லது மழை எனப்படும் பரீஜன் யனும், உயரிய திசையில் உத்தானன் அல்லது வாயு, ஆகாச முள்ளான். அவர்களை முறையே தேஜஸ், உணவு, இன்ப மும் யசசும், பிரமவரசனும், உணவு, கீர்த்தியும், அழகும், ஒளியும், வன்மையாக எண்ணி நாடவேண்டும். இந்த ஐந்து புருஷர்களைத்தான் நீங்கள் அறிய வேண்டுமென அடிக்கடி சாந்தோக்ய மகரிஷி கூறுகிறார். (சா13-1-6.)

60. சாண்டில்யர்

சாண்டில்ய மகரிஷியினிடம் மாணவன் ஒருவன் சென்று நான் முன்னேறுவதற்கு வழி எது என நமஸ்கரித்தான். குழந்தையே! உன் மனதைப்போல் நீயாவாய். நீ எந்த சங்கற்பமுடன், இந்த சகத்தில் வேலைகளைச் செய்கிறாயோ அந்த சங்கற்பத்திற்கேற்றவாறே நீ சகத்தில் வாழ்வாய். உலகம் நீங்கியதும், நீ சங்கற்பமான உன் உறுதியான மனதிற்கேற்றவாறே மறு ஜன்மமெடுப்பாய் என விடையளித்தார்.

வினா :—பிராமெனப்படும் பரம் பொருள் ஒன்று உண்டு என புவிமீல் சொல்லுகிறார்களே? அது எங்கு எப்படி இருக்கும்? விடை :—அந்த பிரமம் ஒரு சோதியாதும். அந்த சோதி சங்கடத்திற்கப்பால், எல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உபசரத்திலாகி உன் உள்ளத்திலுமிருப்பான். தானியம், அரிசி, கடுகு அல்லது சிறிய சிறிய பிரஷந்தை விடச் சிறியவனுவான். அவன் நமது இருதயத்திலே யுள்வான். அனல் அவன் பூமி, வானம், சுவர்கம், எல்லா உலகங்களையும் விடப் பெரியவனாகும். அளவிட முடியாத எல்லாச் செயல்கள், விருப்பங்கள், கந்தம், மொழி முதலிய அனைத்தும் தோன்றும். அவன் மனோ மயமானவன். பிராணனே அவன் சரிசமாகும். சர்வ சரமான அவன் பேசுவதில்லை. அவனிலே இவ்வுலகமெல்லாம் தோன்றி வாழ்ந்து மறையும்.

வினா :—அந்த பிரமம் நம்மிடமிருப்பதற்கு ஏதாவது நிரூப முண்டோ? விடை :—புகை கிளம்பினால் நெருப்புண்டு என்பதை நீ அறிவாய். அப்படியே உன் தேகத்தை நீ பரிசுத்தப்பார்க்கவும். நீ உணரும் உஷ்ணம் எங்கிருந்து

தோன்றிற்று? உன் செவிகளை இருகைகளால் முடிக்கொள்ளவும். வண்டியோடுவது போலும், காணாயின் குரலைப் போலும், சுடர்விட்டெரியும் நெருப்பின் ஒசை உன் காதில் விழும். அது எங்கிருந்து உன் செவியில் வீழ்கின்றது. இதைவிட அதிகமாய் நான் எப்படி உனக்குச் சொல்வது? சிறுவனும் மௌனமாகக் குருநாதர் கால்களில் வீழ்ந்தான். (சா. 3-13-14.)

61. மகீதர ஐதரேயர்

மகீதரத ஐதரேயினிடம் சிறிய இளைஞன் ஒருவன் அணுகி, குருநாதரே பிரபஞ்சத்திலேயுள்ள ஐசுவரியங்களை எல்லாம் எங்கு பெறுவேன். நீங்கள், அதை எங்கு, எப்படிக்காணலாமென வினவி நமஸ்கரித்தான். அதற்கு குருநாதனுனவர், ஆகாசமே ஐசுவரியப் பெட்டியாகும். அதற்கு வானம் சுற்றியுமுள்ள பாகமானால், பூமியானது அதன் அடிப்பாகமாகும். திசைகள் அதன் பக்கங்களாகும். சீழ்த்திசைக்கு குற்றம் எனவும், தெற்கு திசைக்கு சற்றைமானன் எனவும், மேற்கு வடக்கு திசைகளுக்கு ராகினி, சுபுதன் எனவும் பெயர். இத்திசைகளின் புத்திரர்களே காற்றாகும். இந்த ஆகாசம் என்னும் பொக்கிஷத்திற்கு சுவர்கம் மேல் முடியாகும். இந்த ஐசுவரியப் பெட்டியிலேயே, நிலம், சுவர்கம், அனல், காற்று, சூரியன், ருக்வேதம், யஜுர் வேதம், சாமவேத முண்டு. இதைத் தவிர ஐசுவரியக் களஞ்சியம் வேறொன்றமில்லை யென விடை அளித்தார்.

புருஷனின் வாழ்க்கையே ஒரு யக்கும் போலாகும் என பெரியார் சொல்லுகிறார்களே, அது எப்படி யக்கும் போலாகும்? என மறுபடியும் சிறுவன் வினவினான். அதற்கு

மகரி யானவர் மனிதர்களுக்கு உண்மையில் 116 வயதுண்டு மனிதரின் முதல் 24 வருஷம், 24 வருஷத்துள்ள காயத்திரியின் காலமாகும் போலாகும். வாக்குள் என்னும் பிராணங்களை இந்த யஞ்ஞத்திற்குத் துணைப்பிடுவான். இரண்டாவது 24 வருஷம் பகல் யஞ்ஞமாகும். இது திருஷ்டிபு சந்திற்கும் 48 வருஷங்களுண்டு. உருத்திரர்களே, பிராணர்களாகி நம்மை இந்த யஞ்ஞம் சரிவரச் செய்வதற்கு உதவிப்படுகிறார்கள். காயத்திரியின் 48 வருஷத்துக்களைப்போல், நிருதிரமான 48 வருஷங்கள் பிராணர்களான ஆதிக்கியர்களால் உதவி செய்யப்படுகிறார்கள். இந்த யஞ்ஞ உண்மையை நீ கண்டறியுணர்ந்தால், பரிபுஷ்ண அபஞ்ஞடன் நீ வாழ்வாய் என மனமொழியலித்தார்.

கோமரங்கிரஸர், திருஷ்ணனுக்கு மரிகளை ஓநாய்க்கு புருஷத்தாலும் எனச் சொன்னார். இதை அறிந்தவன் வேறு எதையும் அறிய விரும்புவதில்லைபாம். அதைப்பற்றி நீங்கள் சொல்லுவிடுவா?

பெண்பார்க்குத்தக் கோன்றும் பசி, தாகம், இன்பத்தினின்றும் பிரிவதே நமது நிதமையாகும். ஓநாயன் புசித்து, பருகி, பின்பு பருவநிறுப்பதே யஞ்ஞ காலத்தில் புசித்தும் சமமமாய் உபசக மெனப்பெயர். சிரித்து, உண்டு, உல்லாசமாகி விடப்படுத, யஞ்ஞத்திலே காலம் செய்யப்படும் ஸ்ஞாத சாஸ்திரமாகும். தவம் முதலியவைகளே யஞ்ஞத்தின் தட்சணையெனாகும். கோமரசத்தையே மனனன்மமெனச் சொல்லுகள்.

எரதுன் என ஒன்று உண்டு எனச் சொல்லுகிறார்கள் நான் எங்ங்ன உப்படிக்க காண்பது?

தேய்த்திலே பிரமனைக் காணவேண்டுமானால் அவனை மனம் என எண்ணவும். அந்த மனதான பிரமந்திற்கு

நான்கு பாதங்களுண்டு. மொழி, பிராணன், கண்கள், செவிகளே, அப்பாதங்களாகும். மொழி என்னும் ஒரு பாதத்திற்கு, அனல் சோதி அளித்து உஷ்ணமளிப்பான். பிராணனும் ஒருபாத பிரமத்திற்கு, வாயு சோதி யளித்து உஷ்ணமளிப்பான். கண் என்னும் ஒருபாத பிரமத்திற்கு, திசை சோதியளித்து உஷ்ண மளிப்பான். இவைகளை அறிபவன் ஒளியாகி உஷ்ணமளித்து உயர்வு நிலையை அடைவான். நீ அவனை நன்றாய்க்காண அவனையே சரணாகதி அடையவேண்டும்.

சூரியனில் அந்த பிரமத்தை தியானஞ்செய்தால் நாம் அறியலாமென பெரியார் சொல்லுகிறார்களே? சூரியனுக்கும் அவனுக்குமுள்ள சம்பந்தமென்ன?

ஆதியிலே அசுத் என்னும் பிரமமே இருந்தது. அது சத்தாகி தழைத்தது. அது முட்டையாகி ஒரு வருஷத்திற்குப் பால் வெடித்து, தங்கம், வெள்ளி என இருதுண்டங்களாயிற்று. வெள்ளி நிலமாகி தங்கம் வான மாயிற்று. முட்டையின் கடினபாகம் பலைபாகவும், கனிந்தபாகம் மேகமுடனான பனியாகவுந், சிறிய நாடிகள் நதிகளாகவுந், ரசம் கடலாகவு மாயிற்று. அம்முட்டை யினின்று பிறந்ததே சூரியனானான். அவன் உதய மானதும் எங்கும் ஐயகோஷ மாயிற்று. ஏனெனில் அப்பொழுதுதான் நமது விருப்பங்கள் நிறைவேறும் என நான்கள் எண்ணுகிறார்கள். இதுதான் சூரியனுக்கும், பிராணனுக்குமுள்ள சம்பந்தம். இவனை இருதய ஆகாசத்தில் காணலாம். இதை இங்ஙன மறிந்து நாடுபவனுக்கு, இன்பமான சத்தம் ரெவியிலே விழும்.

(சா. 3-15-19.)

62. ரைவகன்

சொரிபனான ரைவகன் எண்டியுடனிருப்பதை நீ பார்த்திருக்கலாம். அவனைப்போல் சானஸ்ருதி பெளத்ராயணன் என்னும் இவ்வரசனை எண்ணுகிறாயே? அவனுக்கு நிகராய் இவ்வரசன் எப்படியாவான் என ஒரு ஹம்சம் மற்ருரு ஹம்சத்தினிடம் சொல்வதை அரசன் செவியுற்றான். இந்த ரைவகன் யார் எனக்குப் புரியவில்லையே? உலகத்தில் யார் செய்த புண்ணியமும் அவனையே சேர்கிறதாம் என்பதை அறிந்து, அவருக்கு 600 பசு, முத்தமலை வாகன பரித்து தேவர்களிலும் பிராணங்களிலுமுள்ள இரண்டு எல்லைகளை அறிவிக்கவும் என விரும்பினார். அவர் அவனை இலட்சியஞ் செய்யவில்லை. பெளத்ராயணன் திரும்பி 1000 பசுக்கள், முத்தமலை, வாகனம், தன் பெண், கிராமத்தையும் அவருக்கு அளித்து வணங்கினார். நானம்பெற இவன் எதைவும் தியாகம் செய்வதால் இவனுக்கு உன்மையாக தாக மிருப்பதென்பதை அறிந்து, அவனுக்கு வாயிலே யாவற்றின் முடிவாகும். குரிமன், சந்திரனும் சாயங்கால் வாயுவையே சாணாகதியடைவார்கள். சலம் உலர்ந்தாலும் காற்றிலேயே செல்லும். தீதகத்திலே வாயுயின் சென்மமான மூச்சே முடிவாகும். மனிதன் தாங்குங்கால், ம, கண், காது, மனம், மூச்சிலேயே சாயும். ஆதலால் புனியை எல்லாம் விழுங்கும் தேவர்களின் முடிவு கார்த்தம், புலன்களின் முடிவு மூச்சுமேன அவனுக்கு அறிவித்த ஆசிர்வாதஞ் செய்தார்.

(சா. 4-1-2-3.)

63. சௌனகாபேயர் கதை

ஆதிகாலத்தில் அறிஞனுள்ள மாணவனுக்கே புசிப்பதற்கேதேனு மளிப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் அளிப்பதே இல்லை. சௌனக காபேயரின் இக்கதை இவ்வுண்மையை நன்கு புலனுக்கும் :—

சௌனகாபேயரும், அபிப்பிரதாரிணகாட்சசேனியரும் ஒருதினம் போஜனம் செய்துகொண்டிருக்கும்பொழுது, மாணவன் ஒருவன் வந்து எனக்குப் புசிப்பதற்கு ஏதேனு மளிக்கவும் எனக்கெஞ்சினான். அவர்கள் ஒன்றுமே அளிக்கவில்லை. அதற்கு இளைஞன் :—

பெரியாரே ! நான்கு மகாத்மாக்களை விழுங்கிய பெரிய தேவர் ஒருவருண்டு. அவரே உலகத்தைப் பாதுகாப்பவராகும். காபேயரே மனிதர்கள் அவரைக் காண்பதில்லை. அபிப்பிரதாரிணரே ! ஆனால் அவர் எங்குமுண்டு. அவருக்கே இவ்வுணவு சொந்தமாகும். ஆனால் அவருக்கு இவ்வுணவு அளிக்கப்படாமல் மறக்கப்படுகிறது எனக். கூறினான் சௌனகாபேயர் சிந்தனை செய்து, எல்லாப் பொருள்களின் சருட்டிகுர்த்தா பொன் கொம்புகளோடு அறிவு மயமாய். தேவர்களின் அகத்தான்மாவாகி, அனைத்தையும் உண்பான், அவன் மகிமையே மகிமை. ஏனெனில் புசிக்கப்படாமல். உணவாயில்லாததையும் அவன் உண்பான் என மறுமொழியளித்து, அவர்கள் அவனுக்கு உணவு அளித்தார்கள்.

சிறுவனுக்கு உணவளித்து விட்டு நாங்கள் உண்மையை அறிவோம் என அவர்கள் மறுபடியும் விளக்கியதாவது :—வாயு, அனல், ஆகியன, சந்திரன் சலத்தைப் புசிப்பான். பிராணன் மொழி காட்சி கேட்பது மனத்தைப் புசிப்பான். வாயுவையும், பிராணனையும் புசிப்பவன் ஒருவனுண்டு

அவனை பிரமபாகும். அவன் புதித்தப்படுவதில்லை. அவனிருக்கும் உலகு, நாங்கள் உணவு அளிக்க தாமதஞ் செய்ததற்கு மன்னிக்க வேண்டுமெனக்கூறி, இதை அறிபவன் உணவையெல்லாம் பெறுவான் என சிறுவனை வணங்கினார்கள். (சா. 4-3.)

64. சத்தியகாமன் கதை

சுபாலை பென்னும் தனது தாயை நோக்கி மகன், அம்மா! நான் பிம்மசாரியாகி குருகுலம் செல்லப்போகிறேன். என் தந்தை பெயரென்ன அம்மா? என்று வணங்கினான்.

உன் தந்தையை நான் அறியேன். நான் பல அத்திகளை நோனை புரியும்பால், என் இளமைப் பருவத்தில் உன்னைக் கருத்தாற்றினேன். ஆனால் உன் தந்தையார் என்பதை நானே அறியேன். என் பெயர் சுபாலை. உன்பெயர் சத்தியகாமன். குருகுலம் உன் தந்தைக்கு விளவினால் சத்தியகாமனுடைய உன் பெயர் என்ன என ஆசிரவாதஞ் செய்தான்.

மகன் ஐந்து குருகுலங்களைப் சென்று அதன் தலைவரான கௌதமபிரிந்தகுருபுரரை கமஸ்கரித்து நான் மாணவனாக விருப்புகிறேன். ஆதிரமத்தில் என்னை சேர்த்துக்கொள்ளவும் எனக்கூறி, நான் குல வசனாற்றை நாய் மொழிந்ததபோல் கூறினான்.

தன் கொடுமையான வசனாற்றை உண்மையாய்க் கூறுபவன் பிரமாணனை வாகையால் கீ இங்கு மாணவனாகலாம் உன் உண்மை விருத்திற்கு மெச்சுகிறேன் என ஆசிரவாதஞ் செய்து, குருகுலத்தில் சேர்த்துக்கொண்டார். (சா. 4-4.)

65. பிரமநரிசனம்

கௌதமர் சத்தியகாமனை அழைத்து, இடேமா மெலிந்து
பலங்குறைந்த 500 பசுக்கள்! கானகத்தில் இவைகளைப்
பாதுகாக்கவும் என அவனிடம் அளித்தார். நான் ஆயிரம்
பசுக்களாகும் வரை குருகுலம் திருப்பப்போலதில்லை என
பாதுகாத்தவன் மாடுகள் மேய்ப்பதிலேயே காலந்தள்ளினான்.
ஒரு தினம் பசுக்கூட்டங்களின் தலைவனான விருஷபன் (வாயு)
சத்தியகாமனை நோக்கி, நாங்கள் ஆயிரமாய் விட்டோம்.
அராரியிடம் எங்களை அழைத்துச் செல்லவும். 6 தொண்டு
பெற்றுத் திரு இத்த பூரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளவும்
என பிரகாசனாவென்றும் பெயருள்ள பிரமத்திற்கு, கிழக்கு,
நேற்கு, தெற்கு, வடக்கு என திசைகள் எனப்பயிர் நான்கு
தலைகளுண்டு. இந்த பிரமத்தை அறிந்து நியானஞ் செய்பவர்
பிரகாசமான எல்லாப் பொருள்களையும் பெறுவார்கள். இனி
அக்கனி பிரமத்தின் இரண்டாவதை அறிவிக்கும் எனக்
கூறிற்று. சத்தியகாமன் பசுக்கூட்டங்களை குருகுல நிலபத்
தில் சேர்த்து, மாலை அனலை எழுச்சியாக்கி கிழ்த் திசையை
நோக்கி கனலை நாடினான்.

பிரமத்திற்கு புலி, வானம், சோதி, சமுத்திரம் என
நான்கு கலைகளுண்டு. இதையே அனந்தன் என அழைப்
பது. இதை நியானம் செய்து நாடுபவனும் அனந்தவானு
வன். ஹம்சம் மூன்றாவது பாதத்தை அறிவிக்கும் எனக்
கூறியது.

பிறகு மஹநாட்காலை ஹம்சனை (சூரியனை)க் கண்டு
வணங்கினான். ஹம்சம் பிரமத்தின் மூன்றாவது பாதத்தின்
நான்கு கலைகள் அர்வி, சூரியன், சந்திரன், மின்னலாகும்
எனக்கூறி அதற்குச் சோதிஷ்டயம் எனப் பெயராகும்

இதை இங்ஙனம் நாடி உபாசிப்பவன், இங்கு சோதி மயமாகி, சோதிமயமான சுகத்தை பெல்லாம் ஐயிப்பான். மத்கு என்னும் பறவை பிரமத்தின் வேறு பாதத்தை அறிவிக்கும் என விளக்கினான்.

அப்பால் மத்கு என்னும் பட்சி (பிராணன்) பிரமத்தின் நான்காவது பாதத்திற்கு ஆபதனவான் எனப்பெயராகும், பிராணன், கண், காது, மனம், என நான்கு கலைகள் அவனுக்குண்டு, அதை இங்ஙனம் எண்ணி காடுபவன், வீடு வாசலுடனாகி எல்லா நிலைகளையும் ஐயிப்பான் என உபதேசம் செய்தது.

மூன்றாம் கதைதான் சோதி மயமான மெனக்கண்டு அவன் அனுபவி யாகிவிட்டான் என அறிந்து, அவன் அறிந்த அதனே அவனுக்கு பரிபூரணமாய் அறிவித்தார். (சா. 1-4-9.)

66. உபகோசலன்

சத்திமகாமஜாபாலிடம் உபகோசல காமலாபனன் 12 வருடகாலம் உனலிப்பாடுகாத்து, பணியிடை செய்தும் ஜாபால் அவனுக்குக் கற்பிக்கவில்லை. ஜாபால் ஏதோ வேலையிளிமித்தம் வேறு கிராமம் செல்லுங்கால், அவனுக்கு பிறகு வந்தவர்களுக்கும் நீங்கள் கற்பித்துகிட்டீர்கள்? ஆனால் நீங்கள் அவனுக்கு (காமலாபனருக்கு) ஏன் கற்பிக்க லாகாது எனத் தன்மனைசி சொல்லியதையும் கேட்கவில்லை. இதைச் செவிப்புற்று மாணவன் உன்னாமல் விசனத்திலாழ்ந்தான். குருநாதரின் மனைவியும் மாணவன் புசிக்காததைக் கண்டு வருந்தினான்.

இதைபெல்லாம் அறிந்த அனல்கள் அவனுக்குக் கற்பித்

ததாவது :—பிராணனே பிரமமாகும். பிரமம் என்பது 'க' எனப்படும் அல்லது 'க்க' எனவும் படும்.

பிராணன் பிரமம் என்பதை நான் அறிவேன் ! ஆனால் க அல்லது க்க என்னும் பிரமம் என்றால் என்ன என்பது தான் எங்களுக்குப் புரியவில்லை என மாணவன் விரும்பினான்.

'க' என்பது ஆனந்தம். ஆனால் ஆனந்தம் என்பது அறிந்தியம். க்க என்பது ஆகாசம், ஆனால் ஆகாசத்திற்கு அறிவில்லை. இங்ஙனமிருக்குங்கால் இவை பிரமம் எப்படியாகலாம் என நீ வினவலாம்? கா என்பது சாதாரண ஆனந்தமில்லை. க்க எனப்படும் சிதாகாசத்தில் செம்மையாகும் ஆனந்தம் நித்தியமாகும். அதற்கு அறிவுமுண்டு. இத்துடன் பிராணன் என்பதும் இணைந்தால் அதற்கே பிரமமெனப்பெயர். அதைக் குறிப்பதற்கே நாங்கள் சூட்சுமமாய் பிரமம் என்றால் பிராணன், க, க்க, என்றுக்கூறினோம் என அனல்கள் விடையளித்தன.

சிறுவன் அனலை நமஸ்கரித்துச் சந்தோஷமாகி, அனல்களின் பிரிவுகளான கார்ஹபத்தியம், அன்வஹாரியம், ஆன்வஹனியத்தை தனித்தனிபாய் நமஸ்கரித்து, எனக்கு இன்னம் அறிவிக்கவும் என வணங்கினான். நிலம் அக்னி அன்னம் உணவு ஆதித்தியன் பிரமம் எனக்கூறி சூரியனில் தோன்றுபவனும் நானே எனச்சொல்லி, இப்பாகங்களை நன்றாய் அறிந்து, நினைத்து நாடுபவன், வெகுதூரம் வாழ்ந்து பாதுகாக்கப்படுவான் என கார்ஹபத்தியன் சொன்னான்.

அன்வஹாரிய அனல், சலம், திசை, சந்திரன், நட்சத்திரம், பிரமமாகும், ஆனால் சந்திரனிலுள்ளவனும் நானே எனக்கற்பித்தது. பிறகு ஆன்வஹனிய அனல், பிராணன், ஆகாசம், சோதி, மின்னல் பிரமமாகும். மின்னலிலுள்ளவன் நான் எனச்சொல்லி இவைகளை அறிபவன் முறையே அவன்

வாரிய, ஆலாவரீய உலகத்தையும் பெற்று, நீண்ட ஆயுளுடனாகி பாதுகாக்கப்படுவான் எனச் சொன்னார்கள். நான்கள் ஒருவாற உங்களுக்கு ஆயிரிந்துவிட்டோம். இம் குருநாதரிடம் மேல வழுியை நீங்கள் ஆயிரந்து கொள்ளவும் என மலர்ந்து எல்லா அனல்களும் மறைந்தார்கள். (சா. 4-10-13).

67. குருநாதர் உருள்

காமவாணர் அனல்களிடமிடம் சில உண்மைகள் இப்போதும் ஆயிரந்து முகமலர்ச்சியுடனானார். குருநாதர் ஆயிரமும் நிரும்பி, முயற்சியுடனான சிடலின் ஒலிபெய்துண்டு இப்பொழுது உருகாதையாய் விட்டாய், இனி நான் ஆயிரம்பென் எனக்கூறியதாவது :—

நான் சொல்லாத ஆயிரமன் தேவனுழியை காடுபவனாவன். அவன் இங்கு மறைந்தான், சோதியுடனாகி, பிறகு நான், மட்டம், உணம், வறையும், குரியன், சந்திரன், மிள்குலவந்தியாவன். அத்தகைய புருடனை உலகத்தி லுள்ளவர்கள் அழிகிறீர், எல்லா உலகத்திலும் அவன் சோதி வைக்கப்பட்டான். வெண்ணெயும், கரும்புமேல் பசை மிள்காமம் அவன் சொல்கையில் சாய்த்தவனாவன்.

இத்தகைய சிவியை அருடய, கண்ணில் காணும் புருஷனே பிமமாதும், அவனே அச்சுற்ற அமுதனாகும் என்பதை ஆயுபவமார்க்கிப்பொன்னடி. இதுவே இரகசிய மெனக்கூறி முடிந்தார். (சா. 1-14-15)

68. யக்ஞவழி

வாயுவிற் குயக்ஞமெனப் பெயர். ஏனெனில் அவன் செல்லுமிடமெல்லாம் சுத்தஞ்செய்து கொண்டே செல்லு

வான். இந்த யக்ஞத்தைச் சரிவரச்செய்ய இருகால்கள், இரண்டு சக்கரங்களைப் போலுள்ள வாஹனங்கள் அவசியமாகும். அதையே மொழி மனம் என்பார்கள். மொழியானது மனிதற்கிசைந்துள்ளதா என்பதை ஒருவன் நன்கு கவனிக்கவேண்டும். இவ்விரண்டிலே ஒன்று பங்கமானால் நொண்டியைப்போலாவான். அல்லது ஒரு சக்கரமுள்ள ஸண்டியைப்போல் பயனன்னியிலாவது நிச்சயம். பெரிய யக்ஞங்கள் செய்யுங்காலத்தில், சில மந்திரங்களைச் சிலர் மந்திரங்களைச் சொல்லிக் கொண்டுபோனால், சிலர் அதை மனத்தினால் கவனித்து வரவேண்டும். ஆதலால் மனம், மொழி, இரண்டையுங் கலந்து வாயுவான யக்ஞத்தால் எதையும் சுத்தி செய்யவும் என சாந்தோக்கிய ரிஷி கூறுவது வழக்கம். (சா. 4-16.)

69. சகங்கள் கதை

பொருள்களுக் கேற்றவாறு சட்டதிட்ட நிலைகளை அறிந்து, லவணத்தால் பொன்னையும், பொன்னால் வெள்ளியையும், வெள்ளியைத் தகரத்தாலும், இரும்பை ஈயத்தாலும், மரத்தை இரும்பு தோலாலும் இணைப்பது போல், உலகத்தை யெல்லாம் இணைப்பது நன்மையாகும். பூலோகம், புவலோகம், சுவர்கலோகம், ருக்கு, யஜுர், சாம வேதத்தினின்று வந்தன. இம் மூன்று வேதங்களும் முறையே அக்கினி, வாயு, ஆதித்யனின் சாரமாகும். இம் மூன்றும் முறையே நிலம், வானம், சோதியின் இரசமாகும். இவைகள் இங்ஙனம் பரஸ்பரம் சம்பந்த முடனிருப்பதால், இச்சம்பந்தங்களுக் கேற்றவாறு அப்பொருள்களை ஒன்று சேர்த்து நாம் புனிதமார்க்கத்தை அடையவேண்டுமென்பது ரிஷிகள் எண்ணமாகும். (சா. 4-17.)

70. ஐந்து தேவர்

சித்தம், சுவாசம், சொல், செவி, கண் என ஐந்து தேவர்களுண்டு. இந்த ஐவர்களும் பாஸ்பரம் சண்டை புரிந்துகொண்டு பிரஜாபதிவரிடஞ் சென்று எங்களில் யார் பெரியவன் என வணங்கினுர்கள். அதற்கு பிரஜாபதி யானவர், எவன் தேகம் நீங்கியதும் காப மழிகின்றதோ அவனே பெரியவன் என உரைத்தார்.

இதைச் செவியுற்றதும், காங்கு தேகம் நீங்கி தனிமை யாயிற்று. ஆனால் நாக்கு சென்றதும் தேகம் அழியவில்லை. மொழி யொன்றைத் தவிர தேகம் எல்லாவழிகளிலும் திடமா யிருப்பதைக் கண்டு, செட்டமுடன் காங்கு திரும்பினான். அங்ஙனமே கண், காது, மனம் தேகத்திற்கு நாட்சி, கேட்டல் புத்திக்கு பங்கம் விளைவிப்பதைத் தவிர, சிபத்து ஒன்றும் தாங்கள் நீங்குவதால் எழுவதில்லை என்பதை அறிந்து தங்கள் சிலைகளில் மடையடிபுயம் நடைத்தார்கள்.

ஆனால் சுவாசமானது சரீரத்தினின்றும் நீங்க முயற்சி செய்யுங்கால் திரிதிக்குதிக்கும் குதிரையால் அசைக்கப்பட்ட முனாக்கம்பம்போல் புலன்கள் கலங்கி, சுவாசத்தை நமஸ் கரித்து, நாங்கள் சிலையுடனாவது உன் சிலையால் என்றும், செவிசர்ப்பத்து உன் ஸ்சுவாயமே என்றும், உன் வன்மையே பிரகஸ்பதி யென்றும், ஸ்தாபனமாவது உன் திடமே என்றும் மனம், செவி, கா, கண், மூலையே மொழிந்து தங்கள் எளிமையை அறிந்தன. (சா. 5-1)

71. இரகசிய கதை

கோசருதிவையக்ரஹபாதர் என்னும் அறிஞர் சக்திய காமஜாபலை என்னும் மகரிஷியை அனுவி சுவாசத்திற்கு உணவு எது என்றார்.

புனியிலுள்ள நாய், பட்சி முதலியவைகளுக்கு எது உணவோ அதுவே சுவாசத்திற்கும் என விடை அளித்தார்.

பெரியாரே சுவாசத்தின் உடை எது? சலமாகும்.

நீங்கள் மர்மமாய்ச் சொல்வது எனக்கொன்றும் புரிய வில்லையே? எதையும் நீ உணவாகப் புதிக்கலாம். ஆனால் உணவு புசிப்பதற்கு முன்னரும், பின்னரும் நீ சலம் பருக வேண்டும். இதைத்தான் சுவாசத்தின் உடை எனப்பெரியார்கள் கூறுவது.

சீடனே! உலர்ந்த கட்டையிலிடம் இந்த இரகசியத்தை மொழிந்தால், அது பசுமைபாகித் துளுக்கும். (சா. 5-2)

72. சுவர்கயாத்திரை கதை

கௌதமருக்கு சுவேதகேது ஆருணேயர் என ஒரு மகனுண்டு. அவன் ஒரு தினம் பாஞ்சால தேசத்து அரசு னிடஞ்சென்றான். நான் என் தகப்பனிடம் கல்வியைக் கற்றிருக்கிறேன் எனக்கூறியதும், அவர் ஐந்து வினாக்களை வினவினார். மகன் விடையளிக்கமுடியாமல் வீடு திரும்பி, அப்பா! இன்று நான் வெட்க மடைந்தேன். ஒரு ஈழத்திரியர் வினவிய ஐந்து கேள்விகளுக்கு என்னால் பதிலளிக்க முடியவில்லை எனக்கூறி வணங்கினான். தந்தையும் இவ்வினாக்களுக்கு விடையை யறியாமல், இருவரும் அந்த ஈழத்திரியரை அணுகினார்கள். அரசர் அவர்களை நோக்கி, இதுவரை பிராம

ணர்களே இவ்வறிவை யறியவில்லை. நான் வினா, விடைகளுடன் கூறுகிறேன் எனச் சொன்னதாவது :—

ஐந்தாவது ஆகுதிப்பான சலம் எப்படிப் புருஷனாவன்?

சலம் அக்கினியாகும். சூரியன் அந்த அக்கினியின் ஆகுதியாகும். அவன் கிரணங்களே புதைப்பாகும். தினம் வெளிச்சமாகி சுந்திரன் அதன் செந்தணலாகும். நட்சத்திரமே பெயர்வதாகும். இந்த அனலில் தேவர்கள் சிரத்தையுடன் ஆகுதி (சலத்தால்) செய்வதால், அவ்வனலிலிருந்து சோமரீதியைத் தோண்டுகிறான். பரீஜம்பன் அக்கினியானால் அவ்வயற்கு காற்று, மேகம், மின்னல், இடிமுழக்கம், இடிகற்கள், ஓமசாமக்கிரியைகளாகும். அங்கு சோமனை ஆகுதி செய்வதால் மழை தோண்டுவான். புவி ஒரு அக்கினியாகும். அதற்கு வருடம், வானம், இரவு, திசை, நடுக்கிசைகள், ஓமசாமக்கிரியைகளாகும். அங்கு தேவர்கள் மழையை ஆகுதி செய்து உணவைப் புலனுக்குகிறார்கள். புருஷன் அக்கினியாகும்; மொழி, கயாசம், நாக்கு, கண், காது, சாமக்கிரியைகளாகும். (2) உணலில் உணவை ஆகுதி செய்வதால் ரேதனம் தோண்டும். இந்த ரேதனை தேவியான அனலுக்கு தேவர்கள் ஆகுதி செய்து கர்ப்பத்தைப் புலனுக்குவார்கள். இதனுடைய முதல் ஆகுதியில் சொன்ன சலத்தின் ஐந்தாவது ஆகுதியை புருஷர் எனச் சொல்வது.

வினா :—இங்கு நீங்கியதுப் மனிதர்கள் செல்லுவது என்ன? விடை—இங்கு மனிதர்கள் கர்ப்பத்தில் வசித்து, பிறகு பிறந்து வாழ்நாட்களைக் கழித்து வந்த அனலிலேயே உறப்படியும் நுகைமுகுகள்.

வினா :—தேவர்களின் வழி எது? அதற்கு மாறான வழியையுஞ் சொல்லவும்? விடை—தேவர்கள் சோதியில் சலந்து, சோதியினின்று தினம், தினத்தினின்று இரண்டு

பட்சங்களுளிற் சேர்ந்து, பட்சங்கடந்து அயனத்தில் இணைந்து, பிறகு சம்வத்சரத்திலாகி, அப்பால் சூரியன், சந்திரன், மின்னலில் நுழைவார்கள். அங்கு மானவனல்லாத ஒரு புருஷனுண்டு. அவன் பிரமத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுவான். இதுவே தேவவழியாகும். மாறான வழியாவது :...சிலர் அனலிலுள்ள புதைபுடன் இணைந்து, புதை யிலிருந்து, இரவு, அப்பால் பட்சம், அயனத்திலே அணைந்து வருஷத்திலே செல்ல சக்தியற்றவர்களாகிறார்கள். இதுவே மாறான வழியாகும்.

வினா :—இவர்கள் திரும்வருபி வதெங்ஙனம்? விடை :— இவர்கள் பட்சத்தினின்று பிதர்லோகம், வானலோகம், சந்திரனான சோம அரசரிடம் நுழைகிறார்கள். இங்கு போஜனப் பிரியர்களான தேவர்களால் புகிக்கப்பட்டு சில காலம் வாழ்வார்கள். பிறகு வந்த வழியாகவே திரும்பி, வானம், காற்றாகி, புதை, பனி, மேகமாகி மழையாய் வீழ்வார்கள். அதற்கப்பால் வனஸ்பதிகளாகி நெல் முதலிய தானியங்களா வார்கள். பிறகு சீவராசிகளால் புகிக்கப்பட்டு அவர்களைப் போல் சன்ம மடைவார்கள்.

வினா :—உலகம் என் எப்பொழுதும் நிறைவதில்லை? விடை :—மனிதர்கள் பிரமத்திற்கு அடிக்கடி செல்லுவதாலும் அல்லது உலகத்திலே அடிக்கடி திரும்பி வருவதாலும் உலகம் ஒருபொழுதும் நிறைவதில்லை. இப்படி பஸ்பாறுதல்களான வழிகள் அவாவர் கர்மங்களுக்கேற்றவாறு எனக்கூறி பிராமணர்களுக்கு ஆசியிலே ஒரு சிற்றரசரே முதன் முதலாய் இவ்வுண்மையை அறிவிப்பதால் இதை அறிபவர்கள் மேன்மையான வழியையே நாடுவார்கள் எனச்சொல்லி முடித்தார். (சா. 5-3-10).

73. வைசுவாநரன்

ஆதிரில் பிராபின் சால ஓபமன்பாவன், சத்திய யக்ஞ பெளலுடி, இந்திரத்யும்ன பால்லவேயன், சனஸ்காரகராட்ச யன், புறல ஆர்வதரார்வினன் என ஐந்து ரிஷிகளுண்டு. இவர்கள் உத்தாலக ஆருணியிடஞ் சென்று வைசுவாநரன் என்றும் ஆத்மா என்றால் என்ன என வினவினார்கள்.

ஆவர் நா யம் இதை அறியேன். நாம் அவைபதிகைகேய ரிடஞ் செல்லுவினாம் என யாவரும் அவரை நாடினார்கள். அவ்வரசனே ஆணுகி வணங்கி வைசுவாநர ஆத்மாவைப் பற்றிச் சொல்லவும் என வணங்கினார்கள். அத்திரிய ஞானி அவர்கள் மொழிகளைச் சொற்பிற்பாடு பிறகு ஒவ்வொருவராக நோக்கி விளக்கிப்பதாவது :—

ஓபமன்பாவலரே, சோதியுலகே வைசுவாநரன் என நீ என்னுகிறாய். அவன் பெயர் கதேட்சனாகையால், உன்னிட மும், உன் குலத்திலும் தேஜஸ் அதிகரித்து, அன்னபானுதி கள் அதிகமாகும். ஆனால் நீ கருதும் ஆத்மா பிரமத்தின் தலைப்பேயாகும். இது பரிபூர்ண மில்லையாக உனக்கு பங்கமே புலனாகும்.

சத்திய யக்ஞ பெளலுஷியே ! நீ சூரியனையே வைசுவா நரன் என என்னுகிறாய். அவன் பெயர் விசுவரூபமாகையால் எல்லா ஜகவரியங்களையும் நீ பெறலாம். ஆனால் இது ஆன்மாவின் கண் மாத்திரமாவதால் இதைப் பரிபூர்ண பிரம மென எண்ணினால் நீ குருடன் போலாவாய். நீ நினைப்பதும் உண்மையில்கூட.

இந்திரத்யும்ன பால்லவேயரே வாயுவையே நீ பிரம மென என்னுகிறாய். பல்வழி எனப்படும் வாயுவை நாடுவ

நால் வன்மையை யெல்லாம் நீ பெற்ற போதிலும் சுவாச
மான இதை பிரமத்தின் பரிபூரண ஆத்மாவென எண்ணாதே.

சன சாரக ராட்சியரே! நிறைவு எனப்படும் ஆகாசம்,
பிரமத்தின் முதலு பொலாவதால் அதையே பிரமமென
முடிக்கவேண்டாம். அங்ஙனம் எண்ணினால் நீ முதலு
ஒடிக்கவனாவாய். ஆகாச பூதையால் எல்லா விருப்பங்களைப்
பெற்ற போதிலும் அதனால் உனக்கு பங்கமே தோன்றும்.

புடிலமாசுவராஸ்யே! ஐசுவரிய மெனப்படும்
சலத்தை நீ நாடுவதால் அதனால் அன்ன ஆகாராதிகள்
உனக்குக் கிடைத்தபோதிலும் அதுவும் பரிபூர்ண மில்லை
யால் அதனால் உனக்கு பங்கமே தோன்றும். ஓளத்தாலக
ஆருணியே! நிலை எனப்படும் புவியை நீ பிரமமென உபா
சனை செய்கியாய், அதனால் சற்றே நிலையை யடைந்த போதி
லும் அது பிரமத்தின் பாதமொன்றே யாவதால் அதுவும்
பின்னமான எண்ணமே யாகும்.

இவைகள் எல்லாம் வைசுவாநர ஆத்மாவாகாது.
அவனை அஹுவாக எண்ணி நம்மிலும் எங்கும் அனைத்திலும்
காண்பது அவசியமாகும். சோதி அவன் தலை. ரூபம் கண்
கள். வாபு பலவழிகள். நிறைவு முதலு. செல்வம் வயிறு,
புவிபாதம், வானம் மார்பு, புற்கள் ரோமங்கள், இருதயம்
மனம், வாய்கார்ஹபத்தியம் அன்வஹாரியம் ஆஹவனீய
மாகும்.

இதுதான் சீடர்களே! உண்மையான வைசுவாநரனா
கும். (சா. 5. 11-18.)

74. அக்கினி ஹோத்திரம்

புதியிலே அக்கினிஹோத்திரம் செய்யாதவர்களே இல்லை. ஆனால் இதை அறிபவர்களோ குறைவு. இதை அறிந்து செய்தால் நாய்த்த புற்களைக் கனல் எரிப்பது போல் பாவங்கள் எல்லாம் அறிவால் அழிந்து விடும்.

நேகத்திலே ஆறுவிதமான சுவாசங்களுண்டு. அவைகளுக்கும் பிராணன் வியானன் அபானன் சபானன் உதானன் எனப் பெயராகும். அவைகளுக்கு உணவு முதலியவைகளை எல்லாம் அளித்து நன்றும் திருப்தி செய்யவேண்டும். இப்படி யொருவன் திருப்தி செய்வதால் நாயும் தன் குலமும் தீயமான ஐகவிரிபங்களைப் பெற்று பெரும் புகலியைப் பெறுவான். உண்மையான வைகாரச் சந்தேகம் மறுசுவான். இதன் அக்கினி ஹோத்திரமாகும். (சு. சி. 19, 24)

75. காணாதவன் கதை

புத்தனத்திலே உத்தாலக ஆருணி என யொருவரிருந்தார். அவருக்குச் சுவேதநேது என ஒரு மகனுண்டு. அவன் தன் 12 வது வயதில் குருகுலாசிரமம் சென்று வேதங்களை யெல்லாமறிந்து 24 வது வயதில் வீடு திரும்பினான். தந்தை மகனிடம் அறிந்தவன் என்றும் சர்வநிரூபதை அறிந்து இவ்விடங்களுக்கு விடையளிக்கவும் எனக் கூறினார்.

(1) நான் எதனால் செவியுற்று எதைச் செவியுற முடியாது? எதனால் கல்வி, காட்சி முதலியவைகளைக் காண்போம்? கல்வி காட்சியால் எதை அறியமுடியாது?

நான் இதற்கு விடையளிக்கச் சக்தியற்றவனாகும். நீங்கள் எனக்கு அறிவிக்க வேண்டுமென மகன் வணங்கினான்.

ஒரு பிடி மண்ணிலிருந்து வேற்றமைப்பாகத் தோன்றும் மண் பாண்டங்களை எல்லாம், ஒரு கட்டித் தங்கம், இரும்புத் துண்டு முதலியவைகளினின்றும் தங்கம் இரும்பு மயமானவைகளை யெல்லாம் முறையே மண், பொன், இரும்பு என மெய்யாக நாம் அறிவது போல் அந்த ஏகப்பொருளை அறிய வேண்டுமென்றார். இவனே கமக்குக் கண் காது மனது அளித்து காணாமல் கேட்காமல் அறியப் படாமலுள்ளவன். (சா. 6-1.)

76. உத்தாலகன்

உத்தாலக ஆருணையன் தன்மகனான சுவேதகேதுவிற்கு சிருட்டியைப் பற்றிச் சொல்லிய கதையே இது.

அதிலே ஒரே ஒரு பரம் பொருளிருந்தது. அது சிந்தனையிலாகி அனலை எழுச்சியாக்கிற்று. நாம் வெயிலில் அதிகமாய் நடந்தால் வியர்த்து நீரைக்கக்குவது போல் அப்பரம்பொருள் அனலுக்குப் பிறகு சலத்தையும் சலத்தினின்றும் சலத்தையும் (உணவு) செம்மையாக்கிற்று.

பிறகு அனல் சலம் நிலம் ஒன்று சேர்ந்து பிரமத்துடன் அனலில் நுழைந்தார்கள். அங்ஙனமே சலம் நிலத்தில் சேர்ந்து அண்டஜம் பிண்டஜம் உத்தீஜம் என்னும் மூன்று சிருட்டி நிலங்கள் புலனாகிற்று. இங்ஙனம் முய்வகையாய்ச் சேர்ந்ததே பலவடிவம் பெயர்களுக்குக் காரணமாகும். முய்வகை மரபத்தை கவனிந்தால் இவ்வுண்மை புலனாகும். நன்றாய்ச் செலியுறவும் என மகளை நோக்கி,

கடர் விட்டெரியும் அனலிலே சிகப்பு நிறமே அனல் சுபாவம், வெள்ளை நிறம் சலத்தின் சுபாவம், கருமை நிறம் நிலத்தின் குணமாகும். நாம் அனல் எனச்சொல்வது

மொழியின் வேர் மனம்குலையாகும், உண்மையில் முன்றிரங்கவே சத்தியமாகும். சூரியன், சந்திரன், மின்னல் முதலியவைகளிலுள்ள சிகப்பு, வெண்மை கருமை, அனல், சலம், கிலத்தின் மாறும் என அறிஞர்கள் அறிவார்கள்.

இனி மனிதர்களிலும் இம்மூன்று பொருள்களைக் காணலாம். புரியை (உணவை)த் தின்பதால் தூலபாகம் தாது வாகவும், நடுப்பாகம் இறைச்சியாகவும் சூட்சுமபாகம் மனதாகவும் மாறும். சலத்தைப் பருகுவதால் தூலபாகம் நிராகவும், நடுப்பாகம் இரத்தமாகவும் சூட்சும பாகம் சுவாசமாகவும் மாறும். அனலை (செய், வெண்ணெய்)த் தின்பதால் தூலபாகம் எலும்பாகவும், நடுப்பாகம் புல எலும்பாகவும், சூட்சும பாகம் மொழியாகவும் மாறும் எனக் கூறினார்.

மகன் உட்கிண தந்தையை நோக்கி அப்பா! உணவு சலம் அனல் எல்லாம் மாறும், சுவாசம், மொழிபாக மாறு மென்பது எனக்குப் புரியவில்லை எனக் கேளுகிறேன். மகனே! நயிரைக் கடைத்தால் வெண்ணெய் எப்படி எழுந்திரியாவிட்டதோ அப்படியே நோத்தில உணவு சலம் அனல் கடைதாப்பட்டு அவைகளின் சூட்சும பாகங்கள் மனது சுவாசம், மொழிபாக மாறும் எனக் கூறி ஆசிரவாதஞ் செய்தார்.

இன்னம் எனக்கு விளங்கவில்லையே என்றான். பிறகு சொல்லுகிறேன் என மகனை யறுப்பிவிட்டார். (சா.6-1-6.)

77. மனிதர் கதை

சுவேதகேது மறுதினம் தந்தையைணுகி, அப்பா! என் நனம் மனம், சுவாசம், மொழி, உணவு, சலம், அனலிலிருந்து புலனாவதென்பதை எனக்கு நன்கு விளக்கவும் என எம்ஸ் கரித்தான்.

மகனே ! மனிதர்கள் பலதலைகளாய்ப் பிரிந்துள்ளார்கள். சுவாசம் நீங்காமலிருக்க சலம் பருகிக்கொண்டு, உண்ணாமல் 15 தினங்கள் நீ கும்மாயிருக்கவும் என அவனை ஆக்ஞாபிதமாக மகன் 15 தினம் உண்ணாமல் கழித்து தந்தையை அணுகினான்.

அவர் மகனை நோக்கி, நீ பாராமல் அறியும் வேத ருக்குத்தலைச் சொல்லவும் என்றதும் என் ஞாபகத்தில் வறையில்லை என வணங்கினான். மகனே, அனைந்துபோன தீக்கு விபலிலிருக்கும் ஒரு சிறு நெருப்புத்துண்டே உன்னிடமிருக்கின்றது. மற்றவைகளுல்லாம் அனைந்துள்ளபடியால் உயினைத் தவிர வேறு பாவற்றையுமிழந்துவிட்டாய். இனி நீ புசித்தலாவும் என அனுப்பினிட்டாய். மகன் புசித்ததும் ஞாபகசரத்தி தோன்றுவதை அறிந்தான். இங்ஙனமே சலம், அனலினின்ற சுவாசம், மொழி எங்ஙனம் மாறுமென்பதை அனுபவத்திலாக்கி தந்தையினிடஞ்சென்று, ஒரு நெருப்புத்துண்டு எழுச்சியால் திக்குவியல் தோன்றுவதுபோல், என்னிடம் மிகுதியாயிருந்த ஒரு (கலையை உணவினால்) பெருக்கி, உண்மையை அறிந்தேன். சுவாசம், சொற்களின் மூலத்தையும் நான் அறிந்துவிட்டேன் என நமஸ்கரித்துச் சென்றுவிட்டான்.

(சா. 6-7.)

78. துக்கம், தாகம், பசி

மரத்தூண் ஒன்றிலே ஒரு பட்சியை சிலர் கட்டிவைத்திருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். சில சமயங்களில் அப்பறவை இங்குமங்கும் பறந்து எங்கும் செல்லமுடியாமல் கடைசியாய்க் களைப்பாவதற்கு கட்டின இடத்திலேயே சாய்வதுபோல், மனிதர்கள் மனம் இங்குமங்குமலைந்து, மன

தைச் சுவாசத்திலே இணைத்து தூங்கும்கால் சத்தியத்திலே நோய்கிறார்கள். தூங்கும் நிலை உண்மையாய் அவர்கள் சொந்த நிலையாவதால் கவிரிதி என உரையளிக்கும் வடமொழி பதத்தாலுரைப்பார்கள். இதுவே தூக்கத்தின் கதை யாகும் என உத்தராலக் உரைத்ததாகும்.

பரிதாபத்தின் மூலமும் சத்தியமேயாகும். ஆதன் வாலாபமும் கருகிறேன் என சுவேதகேதுவிற்குத் தக்கதை சொல்லியதாவது :—

ஆமோடுபே இழுத்துச் செல்லுபவனை சாரதியாய் எண்ணுகிறேன். ஆப்படிபே உணவை சலம் இழுத்துச் செல்லு, உணவுக்குவந்து பசியைப் புலனாக்குவான். சீரணமான உணவாய் (பிலம்) தேவமண்டாதது. அதாவது தேகத்திற்கு அநாவ, உணவு, உணவின்மூலம் சலமாகும். சலத்தின் மூலம் அனலாகும். அனலின் மூலம் சத்தியம். இங்ஙனமே யாவும் சத்தியத்திலே சாயும்.

தாகவின்மூலம் என்ன? மனத்தின் பருகியசலத்தை அனல் இழுத்துச் செல்லுகிறதால் தாகம் தோன்றும். அதனாலேபே வடமொழியில், உணவை சலத்தை இழுப்பவன் எனச்சொல்லும். இச்சலத்தால் தேகம்; தேகத்தின் மூலம் சலமாகும்; சலத்தின் மூலம் அனல், அனலின் மூலம் சத்தியமாகும்.

அதனால் தூக்கம், தாகம், பசியின் மூலம் பரமன் என அழிந்துகொள்ளவும் எனக்கறி, ஆப்பரமனை உன்னிலும் காணலாமென விளக்கிக்கொடுக்கிறார். (சா. 6-8.)

79. சத்தியம் எங்கே?

சுவீகரணத்தோடு தன் தந்தையான உத்தரால்கரை அணுகி, அப்பா! நீங்கள் முன் சொல்லியதை யெல்லாம் கவனித்தால், நான் எல்லாம் உறங்குங்கால் சத்தியத்தில் சாய்ந்துள்ளதாக அறியுகிறேன். ஆனால் அதை நான் உணரவில்லையே? இங்கு பிராணிகளின் பல வேற்றுமையான பிரிவுகளை நான் அறியவில்லை. இவைகளின் மூலஸ்தானத்தையும் எனக்கு அறிவிக்கவும் என நமஸ்கரித்தான். உடனே தந்தை, இனிமையான தேனை நீ அறிவாய். தேன் என்பது பல மலர்களின் ஒன்று திரண்ட இரசமாகும். நான் இந்த மலரினின்றி வந்தேன் எனத்தேனில் எந்த அணுவானரசமும் அறிவதில்லை. அங்ஙனமே நீ உறங்குங்கால் சத்தியத்தில் சாய்ந்துள்ளதாக உணர்வதில்லை. நதிகள் எல்லாம் சாகரத்தில் வீழ்ந்ததும் இதே நிலையையடையும்.

ஆனால் சத்தியத்தினின்றி (உறக்கத்தினின்றி) எழுச்சியானவுடன் நான் சிங்கம், நான் கரடி, எனப் பற்பல சீவராசிகளாக மாறும். அந்த குட்சமமான இரசத்திலேயே ஆன்மாக்களுமாகும். அதிலே சத்தியம். அதிலே ஆன்மா. நீயே அதுவாகும் என அறிவித்தார். (சா. 6-9-10.)

80. நீயே அதுவாகும்

எனக்கு இன்னம் சரியாகப் புலனாகவில்லையே எனச் சுவீகரணத்தோடு தந்தையை அணுகி நமஸ்கரித்தான். தந்தை அவனை நோக்கி:—

ஒரு பெரிய மரப்பொன்றில் சிவான்மா நிறைந்திருக்கும் வரை, இங்குமங்கும் மாத்ததை வெட்டியபோதிலும் அது

காய்ந்து பட்டுப்போவதில்லை. ஆனால் ஆன்மா சென்றவிட்டால் அம்மரம் உலர்ந்து பாழாகும். ஆனால் ஆன்மா அழிவதில்லை. அந்த சூட்சுமமான இரசத்தினேயே இருக்கும் எல்லாப் பொருள்களின் சிவன்களுண்டு. அதனே சக்திபம். அதனே ஆன்பா. சுவேதகேதுவே! நீயே அதனாகும் எனக்கறி, அத்திப்பழமொன்றைக் கொண்டுவரலாம் என்றார்.

• இதோ அத்திப்பழம்!

அதை அறுக்கவும்?

அதைத்துண்டு துண்டாக்கிவிட்டேன்.

நீ, அங்கு எதைப்பார்க்கிறாய்?

கண்களுக்குப் புலனாகாத விதைகளை.

ஒரு விதையைத் துண்டிக்கவும்?

அதையும் துண்டம் துண்டமாக்கிவிட்டேன்.

நீ, துப்பொழுது காண்பதென்ன?

ஒன்றும் புலனாகவில்லையே என்றான்.

சரி நீ இதை நூப்பகத்தில் வைக்கவும்.

கொஞ்சம் உப்புவேண்டும்?

பிறகு மகன் கொண்டுவந்த உப்பை சலபாண்டத்தில் சேர்த்து அப்பால் வரவும் என அனுப்பிவிட்டார். பிறகு அவர் திரும்பிவந்தவுடன்:—

மகனே! சலத்தில் சாய்ந்த உப்பு எங்கே?

மகன், சலபாண்டத்தை நோக்கி, அப்பா! உப்பு கரைந்துவிட்டது என்றான்.

சலத்தின் மேல் பாகத்தை உருசிக்கவும்.

உப்பு அப்பா!

நடுப்பாகத்தை உருசிக்கவும்?

உப்பு அப்பா!

அடிப்பாகத்தை உருசிக்கவும்?

அதுவும் உப்புத்தான் அப்பா. சரி நான் சொல்வதை கவனமாய்க் கேட்கவும்!

அத்திப்பழயினையிலே நீ பார்த்தாத அந்த இரசம், அந்த இரசவன்மையினாலேயே அந்த அத்திமரம் வளர்கின்றது. இங்கு நீ உப்பைப்பார்க்காத போதிலும், உப்பு இருப்பது என்பதை அறிந்தாய்.

அப்படியே நீ சத்தியத்தைக் காணாதபோதிலும், அச் சத்தியத்தில் எல்லாம் சாய்ந்துள்ளதாக அறியவும். அதனே ஆன்மா. சுவேதகேதுவே, நீயும் அதுவே யாதும்.

(சா. 6-11-13.)

81. குருநாதர்

சுவேதகேதுவே! குருவன்னியில் எதையும் நீ அறிய முடியாது.

உன் கண்களை துணியால் மறைத்து நடுக்கானகத்தில், மனித சஞ்சாரமில்லாத வெளியிலே உன்னைத் தனிமையாய் விட்டுவிட்டால் எங்கு செல்லுவது என வழி தெரியாமல், நீ திண்டாடுவாய்.

அங்கு ஒரு புருஷர் தோன்றி, உன் கண் கட்டுக்களை அவிழ்த்து உனது நாட்டிற்கு வழியைக் காண்பித்து விட்டால், நீ சுதமாய் வழி நடந்து ஆனந்தமாய் வீடு சேர்வாய்.

அப்படியே மாணவர்கள் குருநாதர்களின் உதவியைப் பெற்று பெரிய உண்மையைப் புனிதமா யறிவார்கள்.

(சா. 6-14.)

82. தத்துவமசி கதை

மறுபடியும் சுவேதகேது தந்தையைப்போல சத்தியத்தில் சாய்ந்தவனின் நிலையை எனக்கறிவிக்கவும் என அவரை நமஸ்கரித்தான்.

ஒருவன் விபத்தான நோயுடனானால், அவனுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் அவனருகில் சென்று, நான் யார்? நான் யார்? என ஒவ்வொருவரும் அவன் உயிரைப் பரிட்சை செய்வார்கள். அவனுடைய மொழி மனத்திலும், மனம் சுவாசத்திலும், சுவாசம் அனலிலும், அனல் பெரிய தேவதையிலும் சோராமலிருந்தால் வினவியதற்கெல்லாம் பதிலையளிப்பான். ஒரு வேளை இன்னொருவரிடாலோ அவன் ஒன்றையும் அறிவதில்லை. அந்த சூட்சும இரகத்திலேயே எல்லா ஆன்மாக்களுமாகும். அதனே சத்தியம். அதுவே ஆன்மா. சுவேதகேதுவே! நியே அதுவாகும். (சா. 6-15.)

83. சத்திய உணர்வு

சத்தியத்தை உணர்பவன், அல்லது சத்திய கவசம் உணர்பவன் நான் எங்கனமறிவது என சுவேதகேது தந்தையை மறுபடியும் அணுகி நமஸ்கரித்து வினவினான்.

சாதாரணமாய் நமதுநாட்டில் திருடர்களைத் தண்டிக்கும் வழியை நீ அறிந்திருக்கலாம். இவன் திருடனா என்பதைப் பரிசோதிக்க காய்ச்சின இரும்பால் அவனைப் பரிசீலிப்பார்கள். அவன் உண்மையாய்த் திருடியிருப்பானேயானால், அசத்தியத்தை மறைக்க நான் திருடனில்லை எனப்பொய் சொல்லுகிறான். சத்தியமான ஆன்மாவை அசத்திய கவசத்தால் மூடி

யிருப்பதை, இல்லாதவன் போல் காட்சியாக்குவதால் சூடான இரும்புத்துண்டு அவனை எரித்துவிடுகின்றது.

அவன் திருடனில்லையானால், அவன் இருப்பதை இருப்பது போல் உண்மை சொல்வதால், சத்திய ஆன்மாவை சத்திய கவசத்தாலேயே சூழப்பட்டுள்ள அவனுக்குச் சூடான இரும்பு, சூட்டையுமளிப்பதில்லை.

அப்படியே சத்தியத்தில் சாய்ந்தவன், எத்தீமையாலும் பற்றாமலிருப்பான். அதுவே சத்தியம். சவேதகேதுவே ! நீயே அதுவாகும். (சா. 6-16.)

84. நாரதர் ஞானோதயம்

சனக்குமாரர் என சிறந்த லீஷி யொருவரிருந்தார். அவர் பெரிப நத்துவஞானியாகும். புனியிலுள்ள பல பெரியார்கள் அவரை அணுகி உபதேசம் அடிக்கடி பெறுவார்கள். ஒரு சமயம் நாரதர் அவரை நமஸ்கரித்து எனக்குப் பிரமத்தைப் பற்றி அறிவிக்கவும் என வினவினார்,

நீ இதுவரைப் படித்ததென்ன? நான் அதை அறிந்த பிறகு உனக்குக் கற்பிப்பேன் எனவிடையளித்தார்.

நா. :—நான் ருக்வேதம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம், அதர்வவேதம்; இதிஹாசபுராணம். வேதாங்கம், பிதுருநூல், கணிகம். தைவம், நிதி, நிபாயம், தத்துவம், தேவவித்தை, பிரமவித்தை, பூதவித்தை, எஷத்திரவித்தை, நட்சத்திரவித்தை, சர்ப்பசாஸ்திரம், நட்சத்திரநூல், தேவ ஜனநூல் முதலியவைகளைப் படித்துள்ளேன். ஆனால் நான் பிரமத்தை அறியாமல் தவிக்கிறேன். நீங்கள் தயவு செய்து பிரமத்தை அறிவிக்கவும்.

சு:—நீ படித்ததெல்லாம் வெறும் (நாமங்களே) பெயரே யாகும். நுக, யஜுர் முதலியவைகளெல்லாம் வெறும் நாமங் களே. நாமங்களே பிரமமென உபாசிப்பவன் ரத கஜ தூதராக திகழக்கூன்மி அரசன் என எண்ணுபவன் போலாவான்- நாமத்தைத் தியானஞ்செய்யவும்.

நாமத்தைவிடப் பெரிய பொருளுண்டோ ?

சு:—மொழியே பெயரையிடப் பெரியது. மொழியி னாலே ருக்மீவத முதலிய அறிவைப் பெறுகிறோம். மொழி யானால் சோதி, சுகம், வாயு, வானம், சலம், அனல், தேவர், மாரிதர், பசுக்கள், பட்சி, புற்கள், மரம், எல்லா மிருகங்கள், புழு, எழும்புபோன்றும், நன்மை புன்மை, சத்தியம் அசத்தியம், இன்பதுன்பம் ஆறிவோம். மொழியன்னியில் இவை கறில்லை. மொழிதனில் தியானஞ்செய்யவும்.

நாமதர் மொழிகளில் தியானஞ்செய்து, மொழி செல் லுந் தவறையே பிரமத்தை அறியமுடியுமென அறிந்து, மொழி யையிட மேன்மையானதுண்டோ என வினவினார் ?

சு:—மனதே மொழியையிடச் சிறந்தது. மனமிருந்தால் படிப்பதற்கும், செயல்களைச் செய்வதற்கும் முடியும். மன தைத் பிரமமாக உபாசிக்கவும்.

நா:—நான் மனத்தை தியானஞ்செய்தேன். மனத்தை விட மேன்மையானதுண்டோ ?

சு:—சங்கற்பமே மனத்தைவிடச் சிறந்தது. சங்கற்ப மானுமொழிய மனம் மலராத. பிறகு மனத்தினின்று மொழி யும், நாமமும் தோன்றும். வானமும், நிலமும், வாயுவும், மழையும், சலனும், அனலும், சங்கற்பமடைந்ததெயாகும். வானம், புவி (சங்கற்பத்தால்) மழையும், மழையால் உணவு, பிராணன், மந்திரம், செயல், சகத்தின் சர்வமும் சங்கற்பங்

களாலாகும். இச்சங்கற்பத்தையே பிரமமென தியானஞ் செய்யவும்.

நா :—சங்கற்பத்தை விடச்சிறந்ததுண்டோ ?

ச :—சித்தமே சங்கற்பத்திலும் சிறந்தது. சித்தமில்லையேல் சங்கற்பமில்லை. ஒருவன்கற்றும் சித்தங்குறைந்தவனானால் சகடன் எனவே சனங்கள் கூறுவார்கள். ஆதலால் சித்தத்தை பிரமம் என தியானஞ்செய்யவும்.

நா :—சித்தத்தை தியானஞ் செய்தேன். சித்தத்தில் பெரியது யாது ?

ச :—சித்தத்திலும் பெரியது தியானமாகும். பிரகிருதி பொருள்கள் எல்லாம் எப்பொழுதும் தியானத்திலாகும். சாதாரணசனங்கள் சண்டை சச்சரவிலிருக்குங்கால், அறிஞர்கள் தியானத்திலாகி தூய்மையான பொருள்களை அறிவார்கள். ஆதலால் தியானத்தை பிரமமென உபாசிக்கவும்.

நா :—தியானத்திற்கு தலைமையானதுண்டோ ?

விஞ்ஞானமே அனைத்திலும் பெரியதாகும். விஞ்ஞான மொன்றினாலேயே எல்லாப்பொருளும் தெளிவாகும். ஆதலால் விஞ்ஞானத்தையே பிரமமென உபாசிக்கவும்.

நா :—நான் விஞ்ஞான பிரமத்தை அறிந்தேன். அதற்கப்பாலென்ன ?

ச :—வன்மையே விஞ்ஞானத்தை விடப்பெரியது. வன்மையுள்ள ஒரு புருஷன் நூறு அறிஞர்களைக் கலங்கச்செய்வான். வன்மையுள்ளவன் வளர்வான். வளர்ந்து அறிஞனுமாவான், வன்மையினாலேயே பூமி நிலையாய் நிற்கும். வானம், மலை, மடுவு, தேவர்கள், மனிதர்கள், பறவை, பட்சி முதலியவைகள் நிலையாவார்கள், ஆதலால் வன்மையை பிரமமென உபாசிக்கவும்.

நா :—நான் வன்மையை உபாசித்து வன்மை வடிவக் கதைக்கண்டேன், அதற்கப்பால் அறிவிக்கவும் ?

ச :—உணவை வன்மையையிடப் பெரியதாகும். பத்து நாள் புசிக்கவில்லைபானால் புலங்கள் எல்லாம் மறையும். புலங்கள் சென்றால் ஒன்றையும் அறியான், ஆதலால் உணவை பிரமமாக உபாசிக்கவும்.

நா :—உணவை பிரமமாக நான் உபாசித்து, உணவு முதலியவைகளை எல்லாம் பெற்றேன்.

ச :—உணவிற்குப் பிறகு சலமாகும். சலமே உணவிற்குக் காரணம். சலத்தில் கிறந்தது அனல். அனலே சலத்திற்குக் காரணமாகும். அனலிற்கு ஆதாரம் வானமாகும். வானத்தின் முனம் பினைவாகும். பினைவின் நிலை ஆசையாகும். ஆசைக்கப் பால் பிரபலமாகும். ஆதலால் பிரானை பிரமமாக உபாசனை செய்வதால் எல்லாவொன்றாக அமருக்கு அனுபவமாகி சனக்குமார் கொன்னார்.

வெளியில் பிரானை ஆசையைவிடப் பெரியது. வன்மையும்புத்தின் கடையாணியைப் போலுள்ள பிரானினிலேயே, பெயர்விருந்து ஆசை வரை செர்க்கப்பட்டுள்ளது. தாய், தந்தை, சக்காதரன், சகோதரி என்பதெல்லாம் பிரானையேயாகும். பிரமமும் பிரானையேயாகும். பிரானைன்னியில் இவைகளை ஒருவரும் கவனிக்கப்போவதில்லை. இப்பிரானை அறிந்தவர் அத்வைதியாகும். அவனே பிரமத்தைப் மறிவான். அவனை நடுவதே பிரமத்தை அறியும்வழி என சொல்லிமுடித்தார். (சா. 7-1-15).

85. சத்தியவழி

சனத் குமார் நாரதரை நோக்கி மறுபடியும் அருளிய உபதேசம். சத்தியத்தை அறிந்தவரே சத்தியத்தைச் சொல்லுவார்கள். சத்தியத்தை அறியாதவன் இதைச் சொல்லப் போவதில்லை. சத்தியத்தைப் பார்ப்பவனே அதை அறிவான். சத்தியத்தில் சிறத்தை யிருந்தாலொழிய அதை அறிய முடியாது. சிறத்தையிலே சாய குருநாதர் வேண்டும். கடமைகளைச் செய்தாலொழிய, குருவைக் காணமுடியாது. ஆனந்தமொன்றே கடமையைச் செய்ய உதவியளிக்கும்.

அகண்டமான அற்புதனை அறியவும் அகண்டப் பொருளை அறிய அவனைத் தவிரவேறு எதையும் காணலாது, கேட்கலாகாது, அது அமுதமாகும்.

அதற்காதாரமெது?

அதன் அகண்டமே அதற்காதாரம்.—இல்லை, அதற்கப்பாலுமாகும். (சா. 7. —16—22.)

86. ஐசுவரியம்

நாரதர்—பிரமத்தை அறிவதனுண்டாகும் லாபமென்ன?

ச :—பிரமமான ஆத்மாவை அறிபவன் தன்னிலே திண்மமான திருப்தியை யடைவான். திருப்தியை யடைந்து, தானே சுவர்கமாகி, எல்லா உலகங்களுக்கும் தலைவனாகவும், அரசனாகவுமாவான். அந்த ஆன்மாவை அன்னிப்பப் பொருளாக ஒருவன் எண்ணினால், எப்பொழுதும் விபத்திற்குள்ளாகி அன்னியர்களால் அரசு புரியப்படுவான்.

அது எப்படி? பிரமத்தைக்கண்டு, கேட்டு அறிபவனுக்கு ஆன்மாவின் பிள்ளைத் தோன்றி, பிரானத்தினின்று ஆசை, ஆசையினின்று நினைவு, நினைவினின்றி வானம், அனல், சலம், முதலியவைகள் தோன்றி, பிறகு உணவு, பலம், அறிவு, தியானம், சிந்தனை, சங்கற்பம், மனம், மொழி, நாமங்கள் முதலியவைகள் தோன்றும். இவைகள் தோன்றுவதால் ஒருவன் சுகம், துக்கத்திற்குஞ்சுவதில்லை. சுக துக்கத்திற்குஞ்சாதவன் மரணத்தை மட்டுமே லட்சியஞ் செய்வதில்லை. மரணத்தை லட்சியஞ் செய்பவன் என் அரகஞ்ஞமாட்டான். இன்னமொரு வார்த்தை, இந்த வன்மையினால் இவ்வுலகத்திலுள்ள எல்லாம் பொருளாவான். எல்லாப் பொருள்களுமாயி அவன் அரக செய்யமுடியாத பொருளே இல்லை. இவைமெல்லாம் உபபடையானது ஏதேறு முண்டோ?

நாமனோ! உண்டு. சங்கற்பம் அல்லது நிலையான நிலையே ஒருவனுக்கு அனைத்தையுமளிக்கும். அதனால் செய்ய முடியாதசெயலே இல்லை. நான் தான் ஆன்மா என்றும் எண்ணத்திலே ஒருவன் திடமாய்த் தோய்ந்து விட்டால், அனைத்திற்கும் அடிப்படையான இச்சங்கற்பம் எல்லாவிபத்துக்களினின்று இயினை நீக்கும்.

நான் பிடிவாதமான நிலைவுடனிருக்க விரும்புகிறேன். ஆனால் எனக்கு அதற்கேற்ற வழிபுரிய வில்லையே என நாரதர் மறுமடியும் வினவினார். அதற்கு சனஞ்ஞமாரர், நாரதரிடமிருந்த குற்றங் குறைகளை எல்லாம் காணரித்து, மனோவாக்குக் காய சுத்தியானால் அது தானாகவே தோன்றும் என அறிவித்ததும் நாரதர் வணங்கி உண்மையை யறிந்தார்.

(சா. 7—26.)

87. சந்தேக நீக்கம்

சாந்தோகப் சாமவேதரிஷியை அணுகி, சிறுவன் ஒருவன் அடியில்கண்டவாறு வினவி சந்தேகம் நீங்கினான்.

வினா—பிரமபுரமான நமது இருதய உமலத்திலே ஒரு ஆகாசமுண்டாம். அதன் குணங்களை அறிநீக்கவும்? விடை—வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தைப் போல், இருதயவானமும் விரிந்துள்ளது. அந்த ஆகாசத்திலே சுவர்கம், சுகம், அனல், காற்றும், சூரியன், சந்திரன், மின்னல், நட்சத்திரம்; உலகத்திலுள்ள அனைத்தும் அதில் இல்லாததும் அந்த ஆகாசத்திலுண்டு.

வினா—உள்ளத்திலுள்ள இவ்வாகாசத்திலே இவ்வனைத்தும் இருக்கு மானால். தேகமழியுங்கால் இவ்வாகாசமும் அழியுள்ள பிரமமும் பங்கமடைவதில்லையோ? விடை—தேகம் மூப்படைந்து அழிந்தால் இருதயத்திலுள்ள பிரமமும், ஆகாசமும் அழிவதில்லை. அதற்குப் பாவமில்லை. மூப்பு, சூன்யம் சாவுமில்லை. பசிதாகமோ பூஜ்யம். அதன் குணமென்ன? அந்த பிரமத்திற்கு இயல்பான சில விருப்பங்களுண்டு. அந்த குணமான உண்மை விருப்பத்தை அடைந்தால் உனக்கு எல்லா உலகங்களிலும் விடுதலை யுண்டு.

அந்த விருப்பங்கள் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிவிப்பீர்களா?

அந்த விருப்பங்களைப்பற்றி நான் என்ன சொல்வேன். அது பொய் முடியால் மூடப்பட்டதாகும். புதைந்த போக்கு ஷத்தின்மேல் நடந்து அதை அறியாமல் தவிர்ப்பது போல் உண்மையான விருப்பத்தின் பொய் கவசத்திலே, நாம் நின்றுகொண்டு அதை அறியாமல் திண்டாடுகிறோம். இதை அறிவது கடினம். ஆனால் பிரமபுரத்தில் எதுவுமிருப்பதால் ஒருவன் விரும்புவதை எல்லாமடைவான்.

விருப்பம் எனச் சொல்லுகிறீர்களே ! மனிதர்கள் சாதாரணமாய் விரும்புவதையாவது சொல்லவும், அதை அடைவதெப்படி ?

மனிதர்களிடமுள்ள சங்கற்பத்தால் தந்தை, தாய், தாணி, நண்பன், கந்தம், உணவு, காளப், எந்தப்பொருளை நாடினாலும், சரி, அவைகளையே விருப்பம் எனச்சொல்வது. உண்மையான விருப்பம் எது எனச் சொல்லக்கூடாதே?—சரி—அதையாவதுரைத்தால் சுத்தியமெனவே உரைக்கவேண்டும். சுத் என்பதில் அழுதன், தி என்றால் மரிப்பான். யம் என்றால் இவைகளை அணைப்பவன். இதை அறிய முயலும் தாகத்தை விருப்பமெனச் சொல்லலாம்.

இந்த சுத்தியமெனப்படுங் பிரமத்தை அடைவதெப்படி ?

பிரமசுரியுள்ளிட வேறு வழியில்லை. பிரம சுரியத்தால் புரியில் விடுதலையாகலாம், பிரம சுரியத்திற்கே யக்குமென்ப பெயராலும். யாகமென்பதும் பிரமசுரியமே. பொன்னில், உபவாயம், ஆசிரம வாழ்க்கை என்பதெல்லாம் பிரம சுரியத்தின் வேறு பெயர்கள். பிரமசுரியத்தால் அடையாக பொருளெயில்லை. பிரம புரியில் புரியிலே பெருமைபுடன வாழவும், பிரம சுரியத்தைவிட வேறவழியே யில்லை.

மாரிடச்சொல்பற்றி சில இரகசியங்களை அறிய விரும்புகிறேன் ?

மனிதன் இருவயத்தை குரியன் எனச் சொல்லலாம். குரியனைப்போல் அக்கு பல கிறங்களைக்காணலாம். ஒரு பெரிய சாலை ஓரணி நகரங்களில் சேர்வதுபோல் குரியனின் கிரணங்கள் நாடிகளிலும், நாடிகளினின்று தோன்றி குரியனிலும் சேரும்.

நாடிகளில் குரியன் எப்பொழுது செல்லுகிறான் ?

ஒருவன் ஆனந்தமாய்த் தூங்கும்பொழுது ஒரு கனவையும் காண்பதில்லை. அப்பொழுது தான் சூரியன் நாடிகளில் சென்றிருப்பதாக அறியவும்.

அச்சூரியன் தேகத்திலிருக்கிறான் என்பதை எப்படி அறிவோம்?

ஒருவன் பெரிய நோயிலே அவஸ்தைப்படுங்கால் நான் யார் தெரியுமா? என நண்பர்கள் அவனை கேட்பார்கள். சூரியன் தேகத்தினின்றும் நீங்காதவரை நண்பர்களை யார் யார் எனச் சொல்லுவான். சூரியன் நீங்கிவிட்டாலோ யார் யார் என அவனால் சொல்லமுடியாது.

அவன் அப்பொழுது எங்கு செல்லுகிறான் என்பதை நீங்கள் சொல்லுவீர்களா?

மனம் தடுமாறி, நெஞ்சு உலங்கும் சமயத்திலே சூரியன் செல்லுகிறான் என அறியவும்.

தேகத்திலே அவன் செல்லும் வழி எது?

இச்சூரியனின் உண்மையை அறிந்தவர்கள் தங்களின் செயலின் கிறப்பால் தலைவழியாய்ச் செல்லுவார்கள். மற்றவர்களின் சூரியன் வேறு வழியாய்ச் செல்லும். (சா. 8-1-6.)

88. இந்திரன் விரோசனன்

நாம் ஆத்மாலை நாடி ஆறிந்துகொள்ளவேண்டும். எனெனில் அது பாவம்மூப்பினின்றும் பிரிந்தது. அதற்குப் பசிதாகமில்லை. அது அவசியமான விருப்பம், அந்த எண்ணத்தைத் தவிர வேறு எதையும் நாடுவதில்லை. அதை அறிந்தவன் எல்லா விருப்பம் உலகங்களைப்பெறுவான் என தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனும், அசுரர்களின் அரசனான விரோசனனும்.

பிரஜாபதியை அணுகி 32 வருஷம் வணக்கமுடன் சேவை புரிந்தார்கள். அப்பால் பிரஜாபதி அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் என் இங்குவர வேண்டுமென்றார். நாங்கள் ஆன்மாவைப்பற்றி, அறிய உங்களை நாடினோம் என வணங்கினார்கள். கண்களில் கண்ணாவனே அந்த ஆன்மாவாகும். அது அச்சமற்றது. அமுதமாகும். அதனே பிரயமாகும்.

சலத்திலும், கண்ணாடியிலும் புலனாகும் வடிவம் என்ன என அவர்கள் மரபடியும் வினவினார்கள். எங்கும் புலனாகும் பொருள் அவனே எனக்கூறி, சலபாண்டம் ஒன்றைக்காண் பித்துநீங்கள் நன்றும் நோக்கிப் பிறகு என்னிடம் வரவும் என்றார். நாங்கள் சலத்தை நோக்கினோம். எங்கள் ரோமம் நகத்துடனான எங்கள் வடிவத்தைக்கண்டிடாம். ஆடை ஆபரணங்களுடன் ஆல்காசமாய்வுள்ள எங்களைப்போலவே ஒரு வடிவத்தைக்கண்டோம் எனக்கூறியும், அதனே அச்சமற்ற ஆன்மா, அதுவே பிரயம் என்றார். இருவர்களும் திருப்தியாகி சென்று விட்டார்கள்.

கிரோசனன் திருப்தியாகி அசுரர்களிடஞ்சென்று ஆன்மா என்பது இத்தேகமேயாகும். அதனையே நாடி நாம் உபாசித்தலேண்டும். அதனால் இப்பரமேன்மையை அடைவாரெனெனக்கூறி, உண்டு, உறக்கி, உல்லாசமாகி நாசமாகும் வழியை நாடினான்.

இத்திரன் சற்றே தூரஞ்சென்ற, சந்தேகமாகி மறுபடியும் பிரஜாபதியை நாடி, நீங்கள் புலனாக்கிய ஆன்மா தேகமேயாகும். தேகம் அழகாய்த் தோன்றினால் அதனும் அப்படியே தோன்றுகிறது. நான் துருடன், கொண்டியானால் நான் பார்த்தும் வடிவமும் அப்படியே புலனாகும். ஒருவேளை தேகமழிந்தால் அதனும் அழியலாம். ஆதலால் இந்த சித்ஸையால் எனக்கென்ன லாபம். உண்மையான ஆன்மாவை எனக்கு அறிவிக்கவும் என இத்திரன் விரும்பினான்.

பிறகு இந்திரன் அவருடன் 32 வருடம் வசித்தான். அப்பால் பிரஜாபதியானவன் கனவிலே இங்குமங்கும் களிப்புடன் சென்று, அச்சமன்னியில் அமுதமாயுள்ள ஆன்மாவே பிரமம் என்றார். இந்திரன் திருப்தியாகி தனது நிலயம் செல்வதற்குள், சந்தேகமுடனாகி மறுபடியும் பிரஜாபதியை யணுகி வினவிபதாவது:— பெரியாரே! நான் கொண்டியானாலும், குருடனாலும் கனவிலே எனது வடிவத்தில் பங்கத்தைப் பார்ப்பதில்லை யாதலால், நீங்கள் சொல்லியதை உண்மையென்றே அறிந்தேன். ஆனால் கனவிலே சுகதுக்கமுண்டு. அப்பொழுது கனவு பங்கமாகி, என் வடிவத்தைத் தூரத்துவகுபோல் காண்கிறேன், இந்த ஆன்மாவினால் எனக்கென்ன ஆதாயம்?

மறுபடியும் 32 வருடகாலம் இந்திரன் பிரஜாபதியுடன் வசித்ததில், கனவில்லாத உறக்க நிலையிலே அவனைக் காணலாமென்றார். இந்திரன் சற்று திருப்தியாகி, பிறகு சந்தேகத்தில் தோய்ந்து பிரஜாபதியை யணுகி, தூக்கத்தில் என்னைப்பற்றியே நான் அறிவதில்லை. உலகத்திலுள்ள எதையும் நான் அறிவதில்லை. இதை நான் அழிவு எனவே நினைப்பதால் இவ்வான்மாவினால் பயனென்ன? என வினவினார்.

என்னுடன் ஐந்து வருடம் வசிக்கவும். பிறகு அறிவிப்பேன் என்றார்.

ஐந்து வருடம் சென்றதும் பிரஜாபதிகூறியதாவது:— தேகம் மரணத்தால் பற்றியுள்ள ஒரு அரித்தியப் பொருளாகும் அமுதமான ஆன்மாவிற்கு தேகமில்லை. தேகத்திலிருக்கும் வரை, அவனைத்தனிமைப்பாக எண்ணுதவரை அவனுக்கும் சுகதுக்கமுண்டு. காற்று, மேகம், மின்னல் வானம் பிரிந்து பெருஞ் சோதியிலே தங்கள் சுயரூபத்துடன் சாய்வதுபோல் ஆன்மாவின் அமுத சோதியைக்கண்டவன் தேகத்தால் எத்

தனை சுருதுக்கங்களை அனுபவித்த போதிலும், அவைகளில் பற்றும், பசையுமில்லாமல் தன் செயல்களைச் செய்தவன் னாமாயுள்ளான். இவனே உத்தம புருஷனாவன்,

இத்தேசத்திற்கு பிராணன் குதிரை போலாகும், நா, கண், காது, மூக்கு அன்வான்மாவிற்குப் பல கருவிகளாகும், மனம் அனபதே தெய்வீகக் கண்ணாகும்,

இவ்வான்மாவை அறிபவர்கள். இகபரத்திற்கு அகிபதி யாவார்கள். (ஈ. 5. 7-12)

89. உபாசனை

உபநிஷத உபாசனை மந்திரங்கள் சொல்லவேண்டு மென விரும்பியபுறங்கு சிலி அவர்கள் அருள் புரிந்த தாவது :—

ஓம், அது பூர்ணமாகும், இதுவும் பூர்ணமே. பூர்ணத் தினின்றே பூர்ணம் புலனாகும். பூர்ணத்தினின்ற பூர்ணத் தைப் பிரித்தால் மீதுமாயிருப்பது பூரணமாகும்.

பொன்மயமான பாத்திரத்தால் சத்தியமுகம் மூடப் பட்டுள்ளது. சத்திய திருஷ்டியுள்ளவன் அதைக்காண நீ அதைத் திறக்கவும்.

உபநிஷத பிரமம் என்னுடைய அங்கங்களை மெல்லாம் வாக்கு பிராணன் கண் காது முகஸிப்பவைகளை மெல்லாம் பல முடன் செய்யவேண்டும். பிரமம் என்னிடமிருந்து பிரிய வாகாது, நான் பிரமத்தினின்ற பிரிய வெண்டாம். எனக் குப் பிரிவு என்பதில்லை. ஆத்மாவிலேயே ஆனந்தத்தை நாகும் என்னில் உபநிஷத்தின் எல்லா தர்மங்களும் தோய வேண்டும். என்னிடத்தில் அவைகள் அணையவேண்டும்.

பரஸ்பரம் பாதுகாப்புடனாவோம். பரஸ்பரம் பிரிய

முடனாவோம். எமது வன்மையைப் பெருக்குவோம். கல்வியிலே திறமையுடனாவோம். பரஸ்பரம் துவேஷ மன்னியலாவோம்.

நன்மைகளை எல்லாம் எமது செவியால் செவியுற வேண்டும். தீவ்யமானவைகளை எல்லாம் எமது கண்களால் காண வேண்டும். இந்த புலனான வன்மைகளால் அளிக்கப்படும் நாஸ்களை பெல்லாம் நிலையான அங்கங்களுடன் துதி செய்து அனுபவிக்க வேண்டும். மூத்தவனான இந்திரன் எமக்கு நமக்கு நன்மையை யளிக்கவும். அனைத்தையுமறியும் போஷிப்பவனும் எமக்கு நன்மையை அளிக்க வேண்டும். ஓயாத சக்கரமுள்ள சூரியனும் பிரகஸ்பதியும் எமக்கு நன்மையை யளிக்கட்டும்.

மித்திரன், வருணன், அர்யமான், இந்திரன், பிரஹ்மஸ்பதி, லீண்டலிஷ்ணுவும் எமக்கு நன்மையை அளிக்கட்டும். பிரமனே, வாயுவே உங்களுக்கு நமஸ்கே. பிரத்தியட்ச பிரமமான உன்னையே புலனாகும் பொருளாக போற்றுவேன். இயல்பையே நாடுவேன். சத்தியத்தையே சொல்லுவேன். என்னையும் மற்றவர்களையும் அதுவே காக்கும்.

ஓம் சாந்தி : சாந்தி : சாந்தி :

ஜம்புநாதர் தமிழ் நூல்கள்

—:0:—

கடோபநிஷதம்	0	8	0
யோகாசனம்	1	0	0
சிரத்தானந்தர்	0	12	0
மாலினி கடமைகள்	2	0	0
குவிஸ்தான்	0	8	0
சினவேதம்	0	12	0
திரிமூர்த்தி உண்மை	0	12	0

ஜம்புநாதன் புஸ்தகசாலை

14, பஸ்ஸியப்பன் தெரு,

சாவுமார்பேட்டை, சேன்னை.

ஆசிரியர் ஜம்புநாதரி தமிழ் நூல்கள்.

கடோபநிஷதம்	...	0	8	0
யோகாசனம்	...	1	0	0
உபநிஷதக் கதைகள்	...	1	8	0
சேனவேதம்	...	0	12	0
குலிஸ்தான்	...	0	8	0
திரிமூர்த்தி உண்மை	...	0	12	0
மாலினி சரித்திரமும்	}	2	0	0
மனிதர் கடமைகளும்				
சிரத்தானந்தர் சரித்திரம்	...	0	12	0

கிடைக்குமிடங்கள் :—

1. ஜம்புநாதன் புஸ்தகசாலை,
சாவுகார்பேட்டை, சேன்னை.
2. கதேசமித்திரன் புஸ்தகசாலை;
ராயப்பேட்டை, சேன்னை.
3. தமிழ்நாடு புஸ்தகசாலை,
ஜார்ஜ்டவுன், சேன்னை.
4. இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணகோன்,
கோபால் மஹால், மதுரை.